

ہندوستان ایک نہایت وسیع و بڑی ملک ہے اس میں مختلف قومیں اور ملتیں آباد ہیں اور اس کے مختلف علاقوں میں نسلی و قومی اور جغرافیائی حیثیت سے بڑا فرق و اختلاف بھی ہے۔ اس لیے اس ملک میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور مختلف قوموں میں اتحاد و یکجہتی کا مسئلہ بڑا اہم ہے مصنف نے اسکی اہمیت کو واضح کرنے کے بعد قومیت اور یکجہتی کا مفہوم بیان کیا ہے اور ان کے متعلق اسلامی تصور اور نقطہ نظر پیش کیا ہے انھوں نے مختلف طبقہ دلی کے لوگوں میں یکجہتی اور اتحاد کو فروغ دینے کے متعلق اسلام کی تعلیمات اور کوششوں کا ذکر بھی کیا ہے اور اس سلسلہ میں مسلمانوں کی ذمہ داری اور کسی ملک میں محکوم مسلمانوں کے فرائض بھی بتائے ہیں مصنف نے اتحاد و یکجہتی کے اس مفہوم کی تردید کی ہے جس کے نتیجے میں اس ملک میں آباد تمام لوگوں کو ایک ہی مذہب اختیار کرنے اور ایک ہی زبان کو اپنانے یا الفاظ دیگر قومی دھارے میں شامل ہونے کی دعوت دی جاتی ہے ان کے خیال میں ہر قومی اپنی قومی اور مذہبی خصوصیات پر قائم رہنے کے باوجود ملک کا وفادار ہو سکتا ہے اور قومی یکجہتی کا نعرہ پیش کر سکتا ہے اس ضمن میں ہندوستانی مسلمانوں کی گزشتہ تاریخ سے اس کی متعدد مثالیں پیش کی گئی ہیں۔

ہمارے اسلاف :- مرتبہ مولوی عبدالحی قادری صاحب، تقطیع خورد، کاغذ، کتابت و طباعت

قدیم ترین صفحات ۵۷ قیمت ۱۵ روپیہ، پتہ مکتبہ البدر، دارالعلوم فاروقیہ، لکھنؤ۔

اس مختصر کتاب میں تین صحابہ کرام کے مختصر حالات و سوانح درج ہیں، شروع میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل بھی ہے، اس کے بعد سب سے پیشتر مشرور اور آخر میں دو سرے حبیب القدر صحابہ کرام کا ذکر ہے مصنف اعتراف ہے کہ اس موضوع پر ضخیم کتابیں تصنیف کی جا چکی ہیں جن کے مطالعہ کے لئے کافی وقت درکار ہے اس انھوں نے ان مشہور صحابہ کی سیرت کو مختصر طور پر بیان کیا ہے جن کا ذکر ہر موقع پر آتا ہے اور چونکہ یہ کتاب کم پڑھے لکھے لوگوں اور طالب علموں کیلئے لکھی ہے اسلئے اسکی زبان سہل اور آسان ہے، صحابہ کرام کی سیرت مقدسہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا جزو اور پر تو ہے، اس لئے ان کا ذکر ہر گھنا ایک جڑی مساوت ہے، یہ کتاب ان کی باتوں خلفائے راشدین اور ہمارے دین و غیرہ کی مدد سے لکھی گئی ہے جن کے کہیں کہیں حواشی میں صفات کی تعین اور ان کے ناموں کی صراحت بغیر حواشی بھی دیے ہیں مگر ویساچہ میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، اگر صحابہ کرام کے اخلاق و یر دلکش نمونے اور موثر واقعات زندگی پیش کرنے کا زیادہ اہتمام کیا گیا ہوتا تو کتاب اپنے مقصد کے لحاظ سے زیادہ مفید اور کامیاب ہوتی۔

رض

جلد ۱۳۵ ماہ رجب المرجب ۱۴۰۵ھ مطابق ماہ اپریل ۱۹۸۵ء عدد ۴

مضامین

شذرات

۲۴۲ - ۲۴۴

سید صباح الدین عبد الرحمن

مقالات

۲۴۵ - ۲۴۸

عبد اللہ کوئی ندوی، رفیق دارالمنین

سر سید احمد خان اور مستشرقین

اسلامی تمدن میں علم کی روایت

اور اس سے متعلق مسائل

مولانا سید سلیمان ندوی

"نذرانہ حقیقت"

ہم مولانا محمد علی جوہر سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟

سید صباح الدین عبد الرحمن

مولانا سید احمد عروج قادری

مدیر ماہنامہ "زندگی" رام پور

مکتوب

مطبوعات جدیدہ

رض

سلسلہ اسلام اور مستشرقین

جلد اول

المصنفین میں اسلام اور مستشرقین کے موضوع پر جو نیا سلسلہ شروع کیا گیا ہے اس کی پہلی جلد مرتب ہو کر چھپ گئی ہے، یہ فردری سلسلہ میں اس موضوع پر جو پہلا ہوا تھا اس کی بہت ہی مفصل اور دلچسپ روداد ہے "منہجر"

شذرات

مسلم یونیورسٹی کے شعبہ اردو اور بہار اردو اکادمی کے بعد اساذی المحترم حضرت مولانا سید سلیمان ندویؒ کی صد سالہ سالگرہ کے سلسلہ میں کل ہند انجمن ترقی اردو کے زیر اہتمام دہلی میں ایک باوقار سیمینار ۹-۱۰ مارچ کو ہوا، انجمن کے موجودہ سرگرم اور متحرک جنرل سکریٹری جناب ڈاکٹر خلیق انجم کی وجہ سے اس کے ذریعہ سے اہم علمی ادبی اور سانی خدمات انجام پائی ہیں، انھوں نے جو اہم ترین کام انجام دیا ہے وہ انجمن کے لیے راؤز الیون میں شاندار اردو گھر کی تعمیر ہے، اس کے لیے وہ ہر طرح کی دلی مبارکباد کے مستحق ہیں، شاہ جہاں کو دہلی کے لال قلعہ کی تعمیر میں شاید اتنی مشکلوں اور پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑا ہوگا جتنا کہ ڈاکٹر خلیق انجم کو اردو گھر بنانے میں پڑا ہوگا، اب یہ عمارت دہلی کے قلب میں کھڑی ہو کر زبان حال سے یہ کہہ رہی ہے کہ دہلی کے قلعہ معلیٰ کی زبان ایک بار پھر اردو دے معلیٰ بن کر رہے گی، اسی اردو گھر میں حضرت سید صاحبؒ پر سیمینار ہوا، اس میں معززین کا جو اجتماع ہوا وہ اسے کامیاب بنانے کا یقین تھا۔ سیمینار کا افتتاح عالی جناب سید مظفر حسین برنی گورنر ہریانہ نے اپنے پر مغز اور دلنشین خطبہ سے کیا، اس کو سن کر کھاسا دائم کی طرح اور حاضرین کو خوشی ہوئی کہ ایک بے حد خون اعلیٰ عہدیدار کی نظر، علم و فن کے ایک بحر العلوم اور قلم کے قلمز کے ایک حکمران پر اتنی اچھی ہے، معارف کے ناظرین کو بھی اس کا اندازہ اس کو پڑھ کر ہوگا جو معارف کی اسی اشاعت میں شائع کیا جا رہا ہے۔

اس سیمینار میں جو مقالات پڑھے گئے ان کی نوعیت کا اندازہ ان کے حسب ذیل عنوانات سے ہوگا: مولانا سید سلیمان ندویؒ ایک ادیب کی حیثیت سے، از پروفیسر عبدالمعنی (پٹنہ) مولانا سید سلیمان ندویؒ کے ایک اہم خط پر اظہار خیال، از ڈاکٹر ظہیر احمد صدیقی (دہلی یونیورسٹی) مولانا سید سلیمان ندویؒ کا تصور نبوت و شریعت، از ڈاکٹر عنوان چشتی (جامعہ ملیہ دہلی) مولانا سید سلیمان ندویؒ کو پچہ شاعری میں، از ڈاکٹر رفعت سرور (غالب انسٹی ٹیوٹ دہلی) مولانا سید سلیمان ندویؒ اور فارسی ادبیات، از ڈاکٹر تنویر احمد علوی (دہلی یونیورسٹی) دبستان شبلی کے ایک ممتاز ادیب، از ڈاکٹر مسز افتخار بیگم صدیقی (ذاکر حسین کالج دہلی) سید صاحبؒ کا نظریہ علم از ڈاکٹر شیر علی ندوی (جامعہ ملیہ دہلی) مسکیت سید سلیمان ندویؒ کا جائزہ، از جناب عبداللطیف غلطی، (جامعہ ملیہ دہلی) آزادی سے پہلے ہندوستان میں فرقہ پرستی اور مولانا سید سلیمان

نقطہ نظر: از انور عالم (دہلی) مولانا سید سلیمان ندویؒ اور اردو ادب، از افضی کریم (دہلی) مولانا سید سلیمان ندویؒ اور مذوقہ العلماء، از سید شہاب الدین دستوی (پٹنہ) مولانا سید سلیمان ندویؒ حالات اور کارنامے، از ڈاکٹر خلیق انجم (دہلی) سیرۃ النبیؐ میں اردو کے مستعمل الفاظ کی تحقیقات، از مولوی عبید اللہ کوٹی ندوی (دارالافتاء عظیم گندھ) حضرت سید صاحبؒ اور المصنفین، از مولوی ابوالیقار ندوی (دارالافتاء عظیم گندھ) حضرت سید صاحبؒ کی خیام پر لکھنا، از خاکسار راقم۔

حضرت سید صاحبؒ کی علمی نفسیت اور جہالت کچھ ایسی ہے کہ زیادہ تر مقالہ نگاروں نے اس کا اعتراف کیا ہے، کچھ اعتراضات بھی ہوئے، مثلاً ڈاکٹر عنوان چشتی نے اپنے مقالہ میں یہ پیش کیا کہ سید صاحبؒ نے نبی کو شخص بشر کہا ہے، مثل بشر نہیں کہا ہے، اور مثل کی تشریح سے گریز کیا ہے، یہ تمام مباحث سید صاحبؒ کی سیرۃ النبی جلد چہارم میں ہیں، جن کو غور سے پڑھا جائے تو اس میں سید صاحبؒ نبی کو نہ صرف بشر بلکہ مافوق البشر بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ ان کی مافوق بشری خصوصیات، اخلاقی، روحانی، دماغی، قلبی، علمی اور عملی ہیں، ان کا سرچشمہ الہام الہی القلبی و ربانی حکمت یزدانی، فہم رسالت اور ملکہ نبوت سے ماخوذ ہے (سیرۃ النبی جلد چہارم، ص ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶) یہ کہنا بھی صحیح نہیں کہ سید صاحبؒ نے مثل کی تشریح سے گریز کیا ہے، سیرۃ النبی جلد چہارم میں مثل بشر کی تشریح کم از کم دس مختلف جگہوں پر کی گئی ہے، کلام پاک میں نبی کے لیے مثل بشر کے الفاظ استعمال نہیں ہوئے، بلکہ بشری کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، البتہ نبوت کی وجہ سے وہ مافوق بشری خصوصیات کے حامل ہو جاتے ہیں۔

آخر میں پروفیسر صاحبؒ کہتے ہیں کہ مولانا سید سلیمان ندویؒ نے اجتہادی غلطی کرنے والے جس جزو وقتی نبی کا تصور پیش کیا ہے وہ قرآن کے اس تصور نبوت کے خلاف ہے جس میں نبی خطا اور نسیان سے محفوظ رہتا ہے، یہ اعتراض بھی صحیح نہیں، سید صاحبؒ جزو وقتی نبی کے تصور کی تردید کرتے ہیں اور اس کو تنزیہ پسند کردہ کا ایجا ذکر کرتے ہیں اور اس پر انھیں نے انسو کا اظہار کیا ہے اور اس کو اعتدال کی حد سے باہر قرار دیا ہے (سیرۃ النبی جلد چہارم ص ۱۱۶)، یہی بات کہ رسول اور نبی خطا اور نسیان سے محفوظ ہوتے ہیں تو قرآن مجید میں یہ آیت بھی ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ

مَنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ) تاکہ اللہ تیری اگلی پچھلی فردگذاشت معاف کرے (نہج : ۱) اس سے تو یہ ظاہر ہے کہ نبی سے فردگذاشتیں ہو سکتی ہیں مگر عیسیٰ اور گناہ کی نہیں بلکہ انسانی بھول چوک کی ہوتی ہیں جن کی اصلاح اللہ تعالیٰ کرتا رہتا ہے اس قسم کی باتوں کا تعلق ہم، اور اک تدبیر اور زائر نگاہ سے ہوتا ہے ان میں مناظرانہ رنگ پیدا کرنا صحیح نہیں ہے۔ ایک نوجوان مقالہ نگار نے سید صاحب کی سیاسی سرگرمیوں کا جائزہ لیتے ہوئے انہیں کہا کہ ان کے مذہبی نظریات وادکار اور دینی شعور بالواسطہ طور پر فرقہ پرست عناصر کیلئے نظریاتی اساس پیدا کرتے ہیں فرقہ پرست، رجعت پسند، خلیفہ دایاں بایاں بازو، فاشسٹ اور ریڈیکل وغیرہ جیسی اصطلاحات موجودہ سیاست میں سیاسی استحصال، بلکہ سیاسی جھڑپوں کا منہ بند کرنے کی خاطر وضع کی گئی ہیں، یہ سیاسی دنگل میں اکھاڑ بچھاڑ کے لیے توڑھیک ہیں مگر علمی اور تاریخی مجلسوں میں ان کے سوچنے کا انداز دوسرا ہونا چاہیے سید صاحب کی سیاسی زندگی، اسلام کے ضمیر اور سیرۃ النبی کے مصنف کی حیثیت سے رہی ان کا مسلک یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ خدا اور تبصر الگ الگ میں، اس لیے دونوں کے حقوق الگ الگ ادا کیے جائیں، اس میں سچائی کے بجائے سیاسی بازیگری بلکہ سیاسی چنگیزی زیادہ ہے۔

سینار میں اس پر بھی بحث تھی کہ اہللال میں سید صاحب کے مضامین مولانا ابوالکلام آزاد کے مضامین کے مجموعہ میں کیسے شامل کر دیے گئے، یہ بھی موضوع تھا کہ سید صاحب کے بنی خطوط، المصنفین سے اب تک کیوں نہیں شائع کیے گئے، پھر اس میں بھی گمراہی پیدا ہوئی کہ سید صاحب کا گمراہی تھے یا مسلم لیگی؟ پاکستان کیوں گئے؟ المصنفین کیوں چھوڑا؟ جو باتیں ہو چکیں ان کو تاریخ کا اٹل فیصلہ سمجھنے کے علاوہ کیا چارہ ہے، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پسیر حال بحث ہوتی رہے کہ حضرت سید صاحب علم و فن کو کیا دولت دے گئے، اس آئندہ کی نسلیں کیا نوادہ اٹھا سکیں؟ سید صاحب کی تصانیف اور دوسری یادگاروں کی بھی نمائش تھی جس کا افتتاح اس خاکسار کو کرنا تھا، مگر اس نے قریباً چھ ماہ سے منظرِ بین بننے سے اٹھوڑ میں دس دس کی اس موقع کے لیے اُن کی ذاتِ عالیٰ زیادہ موزوں تھی بہینار مختلف دعوتوں ادبیات پر کیف شام غزل کے بعد حجاب ملک رام سدر انجمن ڈاکٹر خلیق انجم اور ان کے اساتذ کی مساعی جیل سے ہر طرح کا مایاب ہوا جس کے لیے المصنفین کی طرف سے ہم ان کو دیہ مبارکباد پیش کرتے ہیں۔

مقالہ

سر سید احمد خان اور مستشرقین

از عبید اللہ کوٹی ندوی رفیق دارالافتاء

(۳)

غلای | سر ولیم میور کا ایک اعتراف اسلام میں غلامی کے مسئلہ پر بھی ہے، جس کے جواب میں سر سید مرقوم فرماتے ہیں کہ:

"اگر اس معاملہ پر مذہبی طور پر نظر کی جائے تو یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اس قدر جرأت ہو سکتی ہے کہ وہ

اس میں کچھ عیب نکالیں یا اس کی نسبت کچھ اعتراف کریں، کیونکہ توریت کا ہر صفحہ ایسے مضامین سے بھرا ہوا

ہے جس میں غلامی کا جواز تسلیم کیا گیا ہے (خواہ اس کو خدا کا حکم مانو یا حضرت موسیٰ کا یا اس زمانے کے دم

درد ارج کا قانون) اور انجیل میں کسی مقام پر ایک مضمون بھی نہیں پایا جاتا جس میں اس بے رحم دستور کی

مانند ہو" (خطبات احمدیہ ص ۲۶۴)

عیسائیوں کے یہاں غلامی کا رواج اس قدر تھا کہ بقول گارڈنری ہیگنر "انجیل اور حواریوں کے ناموں

کے ہر ایک صفحہ میں غلاموں کا جواز تسلیم کیا گیا ہے مثلاً اس میں جہاں کہیں لفظ "سردس" یا "دولوس" پایا

جاتا ہے اس کا ترجمہ خدمت گار کیا گیا ہے وہاں اس کا ترجمہ غلام ہونا چاہیے، لفظ "سردس" کے لغوی معنی

اس شخص کے ہیں جو بازار میں خرید لیا گیا ہو یا فروخت کیا گیا ہو اور فرید شین "ہمارے اجورہ دار اور خدمتگار

ہم معنی ہے، لیکن اگر قسمتی سے عیسائیوں کو خانگی غلامی کی اجازت دی جائے تو اس سے کسی طرح یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ افریقہ کی بردہ فروشی جائز ہے جس کی زیادتی کا زمانہ اگلے لوگوں کے گمان میں بھی نہ تھا، اور جو ہر طرح پران کی خانگی غلامی سے مختلف ہے۔ (ایضاً ص ۲۶۵) گاڈفری ہیگنز یہ بھی کہتے ہیں کہ ”مگر حضرت محمد (جھوٹا غلامی کے مٹانے کے لیے نہایت عمدہ ترکیبیں کیں) وہ تھے جو ساتویں صدی عیسوی میں عرب کے بربابوں میں کھڑے ہوئے تھے، حضرت محمد تو فرماتے ہیں کہ ایسے غلاموں کو جو ہم سے اس مضمون کی ایک تحریری سند چاہیں کہ جس وقت وہ ایک رقم معین ادا کر دیں تاکہ آپ کو آزاد کر لیں تو تم ہمیشہ یہ دستاویز ان کو لکھ دو، اگر تم ان میں کوئی بھلائی جانو تو تم خدا کی دولت میں سے جو اس نے تم کو دی ہے ان کو دو۔“ گاڈفری ہیگنز کہتے ہیں کہ مجھ کو انجیل میں ایسا کوئی حکم نہیں ملا۔ (ایضاً ص ۲۶۷) لیکن سر سید مرحوم کا خیال ہے کہ:

”جو لوگ تقلید کی تاریکی میں اندھے پھر رہے ہیں وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کی مرضی اور خوشی غلاموں کے آزاد کرنے کی تھی اور ہمیشہ ہر حکم میں غلاموں کی آزادی پر رغبت دلاتے تھے،

(ایضاً ص ۲۶۷) اسلام لانے سے غلامی ساقط ہو جانے پر جو استدلال گاڈفری ہیگنز نے کیا ہے ہم کو دل سے

اس پر اتفاق ہے، خدائے تعالیٰ نے سورۃ حجرات میں صاف صاف فرمایا ہے کہ (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ)

سب ایمان لانے والے آپس میں بھائی ہیں.... اور اس لیے کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کا غلام نہیں

ہو سکتا، یہی اخوت اس امر کا باعث ہے کہ جب کوئی مسلمان بغیر وارث تہذیب کے مر جائے تو اس کا مال بیت المال

میں اس کے سب مسلمان بھائیوں کے لیے چلا جاتا ہے، کتابت کا جو ذکر گاڈفری ہیگنز صاحب نے کیا ہے،

وہ حکم صحت ایسا ہی نہ تھا کہ اس کا کرنا یا نہ کرنا مالک کی مرضی پر موقوف ہو، بلکہ اس کا کرنا واجب تھا، اور اس کا

کرنا قابل سزا کے تھا، چنانچہ بخاری کی ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن سیرین نے جب حضرت انسؓ سے

کتابت کی درخواست کی تو انھوں نے انکار کیا، ابن سیرین نے وہ مقدمہ حضرت عمرؓ کے سامنے پیش کیا حضرت

عمرؓ نے..... خطا آزادی معاوضہ حضرت انسؓ سے لکھوا دیا.....“ (ایضاً ص ۲۶۹)

سر سید غلاموں کے بارے میں اسلامی تعلیمات کا ذکر کرتے ہوئے بخادی کی یہ روایت بھی درج کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے حق میں فرمایا ہے کہ وہ تمھارے بھائی ہیں (بوجہ انسان ہونے کے) جو تمھاری خدمت کرتے ہیں، تمھارے کاموں کو سنوارتے ہیں، اللہ نے ان کو تمھارا تابع کر دیا ہے، پس شخص کہ اس کا بھائی اس کے تابع ہو تو اس کو چاہیے کہ جو آپ کھاتا ہے اس میں سے اس کو کھلا دے اور جو آپ پہناتا ہے اس میں سے اس کو پہنا دے، اور ان سے ایسی تکلیف کے کام نہ لے جو ان کو تھکا دیں، اور اگر ایسی تکلیف کا کام ان کو دیا جائے جو ان کو تھکا دے تو خود ان کی مدد کرے۔ (بخاری باب قول النبی العبد اخو النعم ص ۳۴۶) اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ:

”اس حکم کا لوگوں کے دلوں پر اس قدر اثر ہوا کہ تمام شخص اس زمانے میں اپنے غلاموں کو دیہائی کپڑا پہنتے تھے

جیسا کہ خود پہنتے تھے، اور ایک خوان میں اپنے ساتھ دہائی کھانا ان کو کھلاتے تھے جو آپ کھاتے تھے، اور جب سفر

میں جاتے تھے تو غلام کو اپنے ساتھ اونٹ پر بٹھاتے تھے، اور اگر ایک کو نیکل پکڑ کر چلنے کی ضرورت ہوتی تو

باری باری سے سوار ہوتے تھے، اور باری باری نیکل پکڑ کر پیلاہ پاتے تھے، خلیفہ عمرؓ اپنی خلافت کے

مروج کے زمانہ میں اپنی باری میں اس اونٹ کی ہمار پکڑ کر جس پر ان کا غلام اپنی باری میں سوار ہوتا تھا، عرب کے

بچے ہرے رنگستان اور جھلسی ہوئی گرم ہوا میں نہایت خوشی اور فرخ آئیں خیالات اور نیکی بھرے ہونے دل

پیادہ پا اونٹ کو گھسیٹے ہوئے چلا کر خوشی سمجھتے تھے، فاطمہؓ پیغمبرؐ کی بیٹی، اپنی لونڈی کے ساتھ بیٹھ کر چکی بیتی

تھیں، کبھی ان کا دست مبارک ہاتھ کو نیچے سے تھامتا تھا اور کبھی لونڈی کا، تاکہ دونوں کو برابر محنت پڑے،

پس اگر یہی وہ غلامی ہے جس کو سر ولیم سید حسن معاشرت کو اتر بنانے والی بتاتے ہیں تو ہم نہیں سمجھتے کہ برابری

کے حقوق میں اور کیا ہوتا ہے، ایسی غلامی (اگر اس کو غلامی کہہ سکو) درحقیقت حسن معاشرت کی بے انتہا خوبی

اور عام اخلاق کی ذمہ دہد ترقی تھی ہے، پس نہ ہب اسلام کی غلامی کو دیٹ اندیہ کی غلامی پر جو عیسائی

میں مروج تھی، تیس کرنا محض غلطی ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اسی بات پر پس نہیں کیا، بلکہ

ان کی نسبت لادنی و غلام کے لفظ کے استعمال کو بھی جس سے ان کی حقارت نکلتی تھی منع فرمایا، اور نہایت شائستہ، بہذب و شفقت آمیز الفاظ سے مخاطب کرنے کی ہدایت فرمائی.... علاوہ اس کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے آزاد کرنے پر ہمیشہ رغبت دلائی ہے اور فرمایا ہے کہ کوئی کام خدا کے نزدیک غلاموں کے آزاد کرنے سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کا نہیں ہے!! (ایضاً، ص ۷۱ - ۷۶)

جو لوگ قدیم رسم جاہلیت کے مطابق غلام ہو چکے تھے، زبرد معاوضہ لیے بغیر ان کو بطور احسان کے آزاد کرنے کا حکم اسلام نے نہیں دیا، وہ بدستور ان لوگوں کی ملک میں رہے جن کے وہ غلام ہو چکے تھے، اس کی وجہ کیا تھی؟ سرسید مرحوم اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

”اگر کوئی نا سمجھ یہ الزام مذہب اسلام پر دے کہ ان کو بھی ذلت کیوں نہ آزاد کر دیا، تو اس کی اس نا سمجھی کا ہمارے پاس کچھ علاج نہیں ہے، مگر اس نا سمجھ کے دل کو ان تمام باتوں کے جاننے سے جو ہم نے اوپر بیان کیں اس قدر توضیح دے دی ہوگی کہ ان بد نصیبوں کی بھی حالت غلامی کا ترمیم اور تخفیف میں جو کچھ اسلام نے کیا وہ کچھ کم نہیں ہے، اور ایسا رحم و شفقت جو اسلام نے ان کی نسبت کیا ہے مثل ربے نظیر ہے، اور متعدد تدبیریں اور تائیدیں اور ہدایتیں ان کی آزادی کی نسبت کیں، اور طرح طرح سے آزاد کرنے پر دہشتیں دلائیں، ہاں بلاشبہ جو سمجھ دار اور دانشور لوگ ہیں وہ سمجھیں گے کہ آیت حریت کے نازل ہونے سے پہلے جس قدر لوگ غلام ہو چکے تھے ان کی آزادی کا ذلت حکم دے دینا محالات عملی سے تھا، اور غلامی کے حدود مرنے کی اس سے بہتر کوئی تدبیر نہ تھی کہ زندہ سے غلاموں کا ہونا بند کر دیا جائے، اور پچھلے غلاموں کی آزادی اور غلامی کی حالت کا ترمیم کا تدبیر کی جائے، پس یہی کام اسلام نے کیا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کام کسی انسان کا نہیں ہے بلکہ اسی کا ہے جس نے انسان میں حسن معاشرت کو پیدا کیا ہے!! (ایضاً ص ۷۲)

قرآن مجید کی آیت (فَإِذَا الْيَقِينُ الَّذِينَ كَفَرُوا... فَأَمَّا مَنَّا بَعْدُ وَأَمَّا فِرَآءُ) (سورہ محمد) کی تفسیر میں علامہ نے دو مختلف راہیں اختیار کی ہیں، اہل کفر سے مقابلہ میں اگر کچھ قیدی ہاتھ آجائیں تو

بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ان کو صرف اسی وقت چھوڑنا چاہیے جب کہ وہ مسلمانوں کی رعایا ہو کر مسلمانوں کے ملک میں رہنا قبول کریں، اور بعضوں کی یہ رائے ہے کہ قیدیوں کو بغیر کسی شرط کے چھوڑ دینا چاہیے اور کوئی شرط ان پر نہ لگائی جائے، اور چھوٹ جانے کے بعد ان کو اختیار ہے کہ مسلمانوں کے ملک میں رہیں یا اگر چاہیں تو اپنے ملک چلے جائیں، سرسید مرحوم کے خیال میں یہی رائے بظاہر مقبول اور زیادہ مستند و معتبر اور صحیح ہے کہ قیدیوں کو احسان رکھ کر چھوڑ دینے میں، کوئی قید اور شرط نہیں لگائی گئی ہے (ص ۷۴) وہ سرسید مرحوم کو یہ جواب دیتے ہیں کہ:

”بقول مشرکین کے کہ حضرت مسیحؑ نے غلامی کو موقوف نہ کیا ہو، مگر ہم نہایت خوشی اور فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے پیارے حضرت محمد رحمۃ اللہ علیہ نے غلامی کو بالکل موقوف کر دیا، تمام قواعد اور قوانین غلامی جن کی رو سے ایک شخص دوسرے کا ملک ہو جاتا تھا، اور جو قدیم زمانے کے بت پرستوں اور اس وقت کی تمام دنیا میں بطور ایک ملکی رسم کے جاری تھی، اور جن رسموں کو اس بڑے مقدس مقصد میں نے بھی بطور ملکی قانون کے اپنا مقدس کتاب میں داخل کیا تھا، اور جن کو حضرت مسیحؑ نے بھی نہیں توڑا تھا، اور جن کو حضرت مسیحؑ کے حواریوں نے بھی تسلیم کیا تھا، ذلت منسوخ کر دیا اور تمام پرانی رسموں اور سطول قانونوں کو ایک دو لفظ کے فرمانے سے کہ ”إِنَّمَا مَنَّا بَعْدُ وَأَمَّا فِرَآءُ“ مٹا دیا۔

یتھے کہ ناکر وہ قرآن درست کتب خانہ چند کتابت بشت

(قرآن مجید میں) کافروں کے مغلوب ہو جانے پر ان کے قید کرنے کے حکم کا مقصد ان کی جان بچانے اور قید کرنے کے بعد جو حکم ان کی نسبت ہے وہ دو امر میں منحصر ہے، ایک تو احسان رکھ کر چھوڑنے میں اور دوسرے ان سے فدیہ لے کر چھوڑنے میں، جب دو حکم دیے جاتے ہیں تو دونوں میں سے ایک کا بجالانا واجب ہوتا ہے، یہ اختیار نہیں ہوتا کہ دونوں میں سے کسی کو بھی نہ کریں، پس قیدیوں کے ساتھ ان دونوں حکموں میں سے ایک کا عمل درآ کر نہ واجب ہے، ان احکام و دو گانہ سے جو خود ان

دیے، برقیّت یعنی قیدیوں کا لونڈی اور غلام بنانا بالکل نیست و نابود ہو گیا ہے، ہاں یہ بات ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی شخص قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑنا چاہے تو جب تک فدیہ ادا نہ ہو، اس وقت تک اس کو قید رکھے، مگر وہ قیدی بدستور ایک قیدی ہوگا، اور جب قیدی سے فدیہ کا ادا ہونا ناممکن ہوگا تو درحقیقت تعمیل ایک حکم کی ناممکن ہوگی، اور اسی لیے اس پہلے حکم کی تعمیل واجب ہوگئی (صفحہ ۲۴۳)

عیسائی قوموں میں غلامی کا رواج پہلے بھی تھا، اور اس وقت بھی بعض بعض ملکوں میں ان کے یہاں یہ دستور آج تک چلا آتا ہے، سر سید مرحوم کے زمانہ میں کچھ پس ماندہ مسلم ریاستوں میں بھی اس رواج کی خبریں مل کر آتی تھیں، چنانچہ وہ اس کی مذمت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

”جس نالائق اور خراب اور قابل انوس حالت سے غلامی کا رواج مسلمان ریاستوں میں (اور بعض عیسائی ملکوں میں بھی) ہوتا ہے اس کو دیکھ کر ہم اس خطبے کے پڑھنے والوں کو یقین دلاتے ہیں کہ جو شخص خود اس کا برتاؤ کرتا ہے یا اوروں کو کرنے دیتا ہے وہ ٹھیک اسلام کے حکم اور اس کے عالی اصولوں کے برخلاف عمل کرتا ہے، اور وہ ضرور ایک دن اس حقیقی شہنشاہ کی ہیبت ناک عدالت میں بطور ایک گنہگار کے حاضر ہوگا، خواہ کریں جا کر یہ کام کرے یا دیکھنے میں“ (ایضاً: ص ۲۴۵)

اسلام میں آزادی رائے | سر ولیم میور کے نزدیک ”اسلام میں مذہب کے بارے میں رائے کی آزادی روک دی گئی ہے، بلکہ بالکل معدوم کر دی گئی ہے“ مگر سر سید مرحوم فرماتے ہیں کہ سر ولیم میور کی اس رائے کا ٹھیک ٹھیک مطلب سمجھنا نہایت مشکل ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اسلام میں ایسی کون سی چیز ہے جو مذہبی معاملات میں آزادی رائے کو روکتی اور معدوم کرتی ہے، اور دوسرے مذہبوں میں ایسی کون سی بات ہے جو اس آزادی کی اجازت دیتی ہے۔

یہودی عقیدہ رکھتے ہیں کہ توریت کا ہر ایک لفظ اپنے تاریخی مضامین سمیت باوجود اس کے کہ ان کے مصنف بھی معلوم نہیں دی آسمانی ہیں اور اس لیے یہود خطا و غلطی سے بالاتر ہیں، اور ہر ایک انسان کو

کسی نابل، یا کسی حجت، یا اپنے تو اسے عقلیہ کا استعمال کیے بغیر ان کے حق ہونے پر یقین کرنا چاہیے۔

کتب مقدسہ کے بارے میں عیسائیوں کے دو فرقے ہیں، ایک وہ جو کتاب مقدس کے تمام و کمال دی ہونے کا اعتقاد رکھتے ہیں اور دوسرا وہ جو صرف اس کے ایک حصہ کو جو مسائل و احکام سے متعلق ہے وہی سمجھتا ہے، اور دوسرے حصے یعنی تاریخی حالات کو وہی نہیں سمجھتا، مگر اس اختلاف سے قطع نظر ان سب کے لیے دو بڑے مذہبی مسائل پر یقین کرنا فرض ہے، جن کی وجہ سے مذہبی معاملات میں آزادی رائے کا مل طور پر نیست و نابود ہو جاتی ہے، اس لیے عیسائی خدا کی برگزیدہ قوم (یعنی یہود) سے بھی زیادہ خراب حالت میں ہیں، وہ دو مسئلے یہ ہیں:

ایک مسئلہ توحید فی التثلیث اور تثلیث فی التوحید کا ہے، یہ ایک عجیب مسئلہ ہے جس کی نسبت عقل کو کام میں لانا منہ ہے، خدا کے تین مقدس جسموں کے اظہار کے لیے تثلیث کا لفظ دوسری صدی عیسوی تک (جب کہ تھیوفیلس بشپ آف انٹیوک نے اس کو ایجاد کیا) جاری نہیں ہوا تھا اور یہ تثلیث کا مسئلہ مذہبی کونسل نائس یا نسیا میں بھی (جو حضرت عیسیٰ کے ۳۲۵ برس بعد ہوئی تھی، اور جس میں ایویس کے مسئلہ کی نسبت اعتراض کیا گیا تھا) طے نہیں ہوا تھا، اور کچھ اسی پر موقوف نہیں ہے، کیونکہ بازن اور دوسرے مشہور و معروف یونانی عالموں کی تحقیقات سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ اصل عبارت متن انجیل کی جس سے خاص اس مسئلہ میں استدلال کیا جاتا ہے اس کا تعلق ہے، پس اگر نہایت عجیب و مشکل اور خلطان عقل مسائل پر یقین کر لینے ہی کو اعتقاد کی خوبی قرار دیا جائے تو بلاشبہ عیسائیوں کا اعتقاد بہت بڑا اعتقاد متصور ہوگا، اور کسی کے لیے عیسائی کہلانے اور خدا کی بارگاہ میں عیسائیوں کی طرح حقوق حاصل کرنے سے پہلے اس عجیب و غریب مسئلہ پر پختہ یقین کرنا لازمی ہوگا، بقول سر سید احمد خان:

”تمام عیسائی یہ بات کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ مسئلہ قانون قدرت اور آئین عقل کے بالکل برخلاف ہے، تاہم

آنکھ بند کر کے اور عقل کو محض بیکار و معطل چھوڑ کر نہایت اصرار و تعصب سے اس پر اعتقاد کرنا چاہیے

دلیل عقل کو اس میں دخل دینا ہرگز جائز نہیں ہے۔“ (ایضاً: ص ۲۷۷)

دوسرا مسئلہ مذہب کا، یعنی حضرت عیسیٰ کا تمام بنی نوع انسان کے پچھلے اور حال کے اور آئندہ گنہگاروں کے عوض صلیب پر چڑھنے اور جان دینے کا ہے، اور یہ بات قدرت اور عقل دونوں کے برخلاف ہے، جس سے معاملات مذہبی میں آزادی رائے بالکل ختم ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے انسان اپنے اعمال کا جواب دہ نہیں رہتا، اس کے لیے بدی اور بد اخلاقی کے دروازے کھل جاتے ہیں، کیونکہ جس قدر کثرت سے کوئی گناہ کرے گا اسی قدر زیادہ نجات دینے والے کی نیکی کا ثبوت ہو گا۔ (ایضاً: ص ۲۷۷) بہر حال یہودی اور عیسائی مذاہب میں آزادی رائے کے معدوم ہونے بلکہ خلاف عقل عقیدہ رکھنے کی کسی تفصیل کے بعد سر سید مرحوم نے یہ واضح کر دیا ہے کہ:

”مذہب اسلام کی نسبت یہ بات بڑے اطمینان اور بھروسے سے کہی جاسکتی ہے کہ سر سید میر نے جو رائے اس کی نسبت لکھی ہے وہ ٹھیک اسلام کے بالکل برخلاف ہے، بلکہ مذہبی عقیدہ اور مذہبی معاملات میں جو آزادی رائے اسلام نے دی ہے وہ بے نظیر ہے، اور شاید دنیا میں کوئی مذہب اس معاملہ میں اس سے فائق نہیں..... ہم اپنی اس تحریر کی آمیزش میں صحت اپنے ہم مذہبوں کی شہادت کو پیش نہیں کرتے بلکہ اور مذہب خصوصاً مذہب عیسائی کے فیاض اور دانشمند، بے تعصب معتقدوں کی بھی شہادت پیش کر سکتے ہیں، مشہور و معروف فرانسیسی عالم ایم ڈی مینٹ ہلیر نے لکھا ہے کہ ”اسلام میں کوئی بات مشتبہ یا قدرت کی باتوں سے بڑھ کر بطور معجزہ کے نہیں ہے، مذہب اسلام خود اس بات کا مخالف ہے کہ وہ کسی پروردگار میں پوشیدہ کیا جائے، اور اگر اب تک اس میں چند شبہات موجود ہیں تو اس کا الزام مذہب اسلام پر نہیں ہے، کیونکہ وہ ابتداء ہی سے ایسا صاف اور سچا ہے جتنا کہ ہونا ممکن ہے۔“ (ایضاً: ص ۲۷۹)

انھوں نے یہ بھی وضاحت کی ہے کہ دین محمدی کی رو سے تمام مذہبی روایتوں اور حدیثوں کی نسبت، روایتوں اور روایت کے مضمون کی نسبت آزادانہ تحقیقات اور بے تعصبانہ رائے اور تحقیق کے بعد نامعتبر

ٹھہرانے کا ہر شخص کو کلیۃً اختیار ہے، جو روایتیں کہ غور و فکر اور نہایت عقل اور بردباری سے تحقیق کے بعد عقل اور قدرت کے خلاف ثابت ہوں یا اور کسی طرح موضوع قرار پائیں، یا جو روایتیں اور حدیثیں بے سند ہوں ان سب کے رد کر دینے کا کلیۃً مجاز ہے، قرآن مجید کی نسبت بھی جس کے ہر ایک لفظ کو مسلمان وحی سے مانتے ہیں مذہب میں جس قدر آزادی حاصل ہے، کسی دوسرے مذہب میں نہیں ہے، ہم نے قرآن مجید کے سچ ہونے کو بھی اس کی سچائی ثابت ہونے ہی پر مانا ہے، مذہب اسلام کی رو سے ہر ایک شخص کو آزادی حاصل ہے کہ خود قرآن مجید کے احکام پر غور کرے اور جو ہدایت اس میں پادے اس پر عمل کرے، اسلام میں ایسی قوت کسی کو بھی حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو اپنی اطاعت اور اپنے اجتہاد کی پیروی پر مجبور کرے، مذہب اسلام میں یہ بھی ہدایت نہیں ہے کہ اس کا جو سب سے بڑا اصول ہے یعنی خدا کا وجود اور اس کی وحدانیت، وہ بھی عقل کی مداخلت کے بغیر، اندھا دھند اعتقاد اور بے سمجھے غلامانہ طور پر تسلیم کر لیا جائے، کیونکہ خود قرآن مجید اس بڑے مسئلہ کو جبر و سختی و نامسمجھی سے نہیں بلکہ دلیلوں اور قدرتی نشانیوں سے اس کو سکھاتا ہے، قرآن مجید میں سب سے پہلے خدا نے تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت کو تمام قدرتی چیزوں کے وجود سے ثابت کیا ہے اور اس کے بعد اس لازوال ہستی اور ہمہ راستی پر یقین کرنے کی ہدایت کی ہے، پھر خدا کی وحدانیت کی دلیلیں عام فہم طریقے پر بیان کی ہیں، پس امور مذہبی میں جیسی آزادی رائے اسلام میں ہے اس سے زیادہ اور کیا ہوگی۔ (ایضاً: ص ۸۸ - ۲۸۰ ملخصاً)

تلمذ کی کاٹ | اسلام پر ایک اعتراض یہ بھی کیا گیا ہے کہ اس کو قبول نہ کرنے کی لازمی سزا تلواری ہے، مگر جیسا کہ سر سید مرحوم فرماتے ہیں:

(یہ اعتراض) منجملہ ان سخت اور جھوٹے الزاموں کے ایک الزام ہے جو غیر مذہب والوں نے نام انصافی سے

اس پر کیے ہیں، یادہ مذہب اسلام سے ناواقف ہیں، یادہ حق پوشی کی نظر سے دیدہ و دانستہ بانڈھے ہیں،

اسلام صرف دینی یقین اور قلبی تصدیق پر منحصر ہے، اور دینی یقین جبر و زبردستی سے پیدا ہی نہیں ہو سکتا، یہ خیال

کہ اسلام زبردستی اور تلوار سے پھیلایا جاتا ہے قرآن مجید کے اس عاصی اور دشمن حکم کے بالکل برخلاف ہے جہاں خدا نے فرمایا ہے کہ "دین پر لاسے میں کچھ دباؤ ڈالنا نہیں ہے، کیونکہ سید علی راہ گمراہی سے غلامیہ کھل گئی ہے۔" (بقرہ: ۲۵۷)

جب کافر خدا کے نام کی مادی کے مانع ہوں اور خدا پرستوں کو جان و مال کے امن سے نہ رہنے دیں جیسے کہ کہ کے کافروں نے کیا، اور پھر جہاں گئے وہ بھی تعاقب میں دوڑے، اس وقت بلاشبہ اپنا بچاؤ کرنے کا اور خدا کے نام کو بلند کرنے کی غرض سے اسلام نے تلوار نکالنے کا اجازت دی ہے، مگر اسی وقت تک جہاں تک یہ مقصد حاصل ہو جائے، تاکہ مسلمانوں کو جان و مال کی حفاظت ہو اور بد مذہب و غلط عقائد سے خدا کا واحد کا جلال لوگوں کے دل میں بٹھادیں، ہمارے اس قول کی تصدیق کہ وہ تلوار صرف اسی مقصد کے حامل ہونے تک نکالی جاتی ہے، نہ کافروں کے زبردستی مسلمان ہونے کے مقصد سے، وہ اس بات سے ہوتا ہے کہ تنہا اسی مقصد کے حاصل ہوتے ہی تلوار میان میں رکھ لی جاتی ہے، گو کہ ایک کافر بھی مسلمان نہ ہوا ہو جس اصول پر حضرت موسیٰ نے کافروں پر تلوار کھینچی تھی اور یہودیوں اور عیسائیوں کے نزدیک خدا کے حکم سے وہ تلوار کھینچی گئی تھی، کہ تمام کافروں اور بت پرستوں کو بغیر کسی استثناء کے قتل و غارت و نیرت دیا ہو کہ دیں، اس اصول پر مذہب اسلام نے کبھی تلوار کو میان سے نہیں نکالا، اس نے کبھی تمام کافروں اور بت پرستوں کے نیرت دیا ہو کہ نہ کایا کسی کو تلوار کی دھار سے مجبور کر کے اسلام قبول کر دانے کا ارادہ نہیں کیا۔" (ایضاً ص ۹۰-۲۸۸)

دوسرے مذہبوں کے لیے آزادی کے ایک اعتراض یہ بھی کیا گیا ہے کہ اسلام میں دوسرے مذاہب کو آزادی نہیں دی گئی ہے، چنانچہ سریدار یہ بتاتے ہیں کہ اسلام میں تلوار کا استعمال محدود مقاصد کے لیے تھا، اور وہ یہ کہ مسلمان ان سے رہیں، خدا کے واحد کی پرستش کیا کریں، خدا کا نام لوگوں میں بلند کریں، اور اس چال چلن اعدادات و عبادت و محبت دہا دی سے اسلام کی مجسم صورت لوگوں کو دکھلا دیں اور ان کی

تین ہی صورتیں ممکن ہیں:

ایک ہی مذہب ہو جائے اور لوگ مسلمان ہو جائیں، جیسا کہ مذہبیں ہوا، دوسری صورت یہ ہے کہ صلح رہے، کفار فرائض مذہبی کی ادائیگی پر معترض نہ ہوں، جیسا کہ ابتدائے مکہ میں تھا، یا جس طرح کہ مسلمان جہشہ میں ہجرت کے بعد امن سے رہے، یا کسی جنگ کی صورت میں کفار صلح کے طور پر تسلیم کر لیں کہ مسلمانوں کو ملک میں رہنے، آمد و رفت رکھنے، ان کی جان و مال کی حفاظت اور فرائض مذہبی کی ادائیگی میں ان پر معترض نہ ہوں گے، تیسری صورت یہ ہے کہ ملک فتح ہو جائے اور فرائض مذہبی کی ادائیگی اور اغلائے کلمۃ اللہ پر مسلمانوں سے تعرض کرنے کی کسی میں کوئی طاقت ہی باقی نہ رہے، اس کے بعد جیسا کہ سریدار مجرم نے تصریح کی ہے:

"ان تینوں صورتوں میں سے کسی صورت سے مقصد حاصل ہونے کے بعد فوراً تلوار میان میں رکھ لی جاتی ہے"

گو کہ ایک کافر بھی مسلمان نہ ہوا ہو، اور اگر پھیلے دونوں طریقوں میں سے کسی ایک طریقے میں امن قائم ہوا ہو تو کسی کو کسی کی مذہبی رسومات میں دست اندازی کا اختیار حاصل نہیں ہوتا، شخص کو آزادی حاصل رہتی ہے کہ بغیر اس کے کوئی شخص اس کو ایذا پہنچائے، اپنے مذہب کی تمام رسومات کو ادا کرے (ایضاً: ص ۲۹۱)

سریدار اس بات سے تو انکار نہیں کرتے کہ "مسلمان فتح شدہ علاقوں میں سے بعضوں نے نہایت بے رحمی کی اور دوسرے مذہب کی آزادی کو برباد کر دیا" مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ مذہب اسلام کا اندازہ ان کے انحال سے نہ کرنا چاہیے، بلکہ ہم کو یہ تحقیق کرنی چاہیے کہ انھوں نے مذہب اسلام کے مطابق عمل کیا یا نہیں، اس وقت ہم کو عاصی یہ بات معلوم ہوگی کہ ان کے انحال مذہب اسلام کے بالکل برخلاف تھے، مگر وہ مسلمان فتح شدہ جو اپنے مذہب کے بھی پابند تھے، دوسرے مذہب کی آزادی میں خلل انداز نہ اور اپنی تمام رعایا کو ہر طرح کا امن اور آزادی بخشے تھے، چیمبرز ان سائیکلو پیڈیا میں ایک عیسائی مصنف نے جس کی ذات سے بہت کم توقع ہو سکتی ہے کہ وہ اسلام کا طرفدار ہو، اسپین کے علم تواریخ پر ایک آرٹیکل لکھا ہے

جس میں یہ ہے کہ :

” اسپین کے بنی امیر خلفاء کی حکومت کی ایک مشہور و معروف بات بیان کے قابل ہے، کیونکہ اس سے اسپین کے ہم عصر (یعنی عیسائی) اور پچھلے مسلمان بادشاہوں کے مقابلہ میں بلکہ اس انیسویں صدی کے زمانے تک ان کے بادشاہوں میں بڑی خوبی پائی جاتی ہے یعنی ان کا عام طور سے دوسرے مذہب کو مذہبی معاملات میں آزادی دینا“ (ایضاً ص ۲۹۲)

مذکورہ بالا اعتراض کے جواب میں سر سید نے ایک سچی عالم کا ڈری ہیگنر کی یہ رائے بھی درج کی ہے کہ کوئی بات ایسی عام نہیں ہے جیسا کہ عیسائی پادریوں کی زبانی مذہب اسلام کی مذمت یا عجیبے علم اور محض ریاکاری ہے، وہ کون تھا (عیسائی) جس نے مسلمان بائبل گن اسپین کو اسپین سے اس لیے جلا وطن کر دیا تھا کہ وہ عیسائی مذہب سے قبول کرتے تھے اور وہ کون تھا (عیسائی) جس نے جیکب اور یسرو کے لاکھوں باشندوں کو قتل کیا تھا اور ان کے بطور غلام کے دیدیا تھا، اس وجہ سے کہ وہ عیسائی نہ تھے، مسلمانوں نے اس کے برخلاف یونان میں کیا کیا؟ کئی صدیوں سے عیسائی امن و امان کے ساتھ اپنی ملکیت پر قابض چلے آتے ہیں اور ان کے مذہب، ان کے پادریوں، ان کے بشارت، ان کے بزرگوں، ان کے گرجاؤں کی نسبت درست اندازہ نہیں کی گئی ہے، جو لڑائی بالفضل (یعنی مشرک ہیگنر کی اس تحریر کے زمانہ میں) یونانیوں اور ترکیوں میں ہو رہی ہے وہ نسبت اس لڑائی کے جو حال میں دیمارا کے جیشیوں اور انگریزوں میں ہوئی تھی کچھ زیادہ مذہب کا وجہ سے نہیں ہے، یونانی اور جیشی اپنے نحمندوں کی اطاعت سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، اور ان کا ایسا کو نادر واجب ہے، جب کبھی خلیفہ نکیاب ہوتے تھے اور وہاں کے باشندے مسلمان ہو جاتے تھے تو فوراً ان کا رتبہ بالکل نحمندوں کے برابر ہو جاتا تھا، ایک نہایت دانشمند عالم نے مسلمانوں کے ذکر میں بیان کیا ہے کہ ”وہ کسی شخص کو ایذا نہیں دیتے تھے، اور یہودی اور عیسائی سب ان میں خوش و خرم تھے“ گاڈری ہیگنر نے اسپین سے مسلمانوں کے جلاوطن کیے جانے کے بارے میں ایک دلچسپ مگر حقیقت پسندانہ بات یہ بھی لکھی ہے کہ :

” اگرچہ معلوم ہوتا ہے کہ موراس وجہ سے جلاوطن کیے گئے تھے کہ وہ عیسائی مذہب قبول نہیں کرتے تھے، مگر مجھ کو گمان ہے کہ اس کا سبب اور یہ تھا، یعنی میں خیال کرتا ہوں کہ وہ اپنی دلیلوں سے عیسائیوں پر اس قدر غالب آگئے تھے کہ نادان عیسائی سمجھتے تھے کہ ان کی دلیلوں کا جواب صرف مذہبی عدالت سے سزا دینا اور تلوار سے ہوسکتا ہے، اور مجھ کو کچھ شبہ نہیں ہے کہ جہاں تک ان کی ناقص قوت جواب دینے کے باب میں تھی، وہاں تک ان کا یہ خیال صحیح تھا، جن ملکوں کو خلیفہ فتح کرتے تھے، وہاں کے غریب باشندے خواہ یونانی، ایرانی، اسپین، خواہ ہندو قتل نہیں کیے جاتے تھے، جیسا کہ عیسائیوں نے بیان کیا ہے، بلکہ فتح ہوتے ہی وہ سب بہ امن و امان اپنی ملکیت اور اپنے مذہب پر قابض چھوڑ دیے جاتے تھے، اور اس پچھلے حق کی بابت ایک محصل دیتے جو اس قدر خفیف ہوتا ہے کہ کسی کو گراں نہیں معلوم ہوتا، خلفاء کی تمام تادمخ میں کوئی ایسی بات نہیں مل سکتی جو ایسی رسوائی کا باعث ہو جیسے کہ عیسائیوں میں مذہبی عدالت سے سزا دینا تھا، اور نہ کوئی مثال بھی ایسی پائی جاتی ہے کہ کوئی شخص اپنا مذہب چھوڑنے کے سبب چلا گیا ہو، نہ مجھ کو یہ یقین ہے کہ زمانہ امن میں صرف اس وجہ سے قتل کیا گیا ہو کہ اس نے مذہب اسلام قبول نہیں کیا“ (ایضاً ص ۲۹۵)

جوزیہ کے بارے میں | ابھی مذکورہ بالا اقتباس میں گاڈری ہیگنر کا ایک فقرہ یہ تھا کہ (مفتوح قوم کے ہیگنر کے خیال کی تردید غیر مسلم) پچھلے حق کی بابت ایک محصل دیتے، اس جملے سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ غیر مسلم رعایا کو اپنے مذہب پر باقی رہنے کی وجہ سے اس کے معادضہ کے طور پر جوزیہ ادا کرنا ہوتا تھا، حالانکہ جوزیہ کی یہ توجیہ درست نہیں، چنانچہ سر سید احمد خان مرحوم اس کی تردید کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ”مشرک ہیگنر نے یہاں غلطی کی ہے، کافر دین میں جو مفتوح ہو جاتے ہیں، اس معادضہ میں کہ ان کو ان کے مذہب پر چھوڑ دیا گیا ہے، جوزیہ نہیں لیا جاتا ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ مثل مسلمانوں کے بے تنخواہ یا قلیل تنخواہ پر فوجی خدمت پر مجبور نہیں کیے جاتے اور حکومت اسلامی کے قائم رکھنے اور امن و امان کے

بحال رہنے کے گورنمنٹ کے مقصد اور غرض میں کوئی خدمت بجا نہیں لاتے بلکہ گورنمنٹ ان کے
حفظ و امن کی ذمہ دار ہوتی ہے، ان سب باتوں کے معادضہ میں ان سے جزیہ لیا جاتا ہے اور یہ بھی
لازمی نہیں ہے، بلکہ خلیفہ کو ملکی مصلحت کے پیش نظر بالکل اختیار ہے، چاہے ملے، چاہے نہ ملے،
پس یہ امر بیاہستہ بدن سے متعلق ہے، نہ مذہب سے، مسلمانوں پر اس سے بہت زیادہ سختی محمول

ہے، یعنی ہر سال چالیسواں حصہ اپنے مال کا۔“ (ایضاً ص ۲۹۴ - حاشیہ)

اسلام کی دینی ہوئی مذہبی آزادی | اسلام میں دوسرے مذہبوں کو آزادی دی گئی ہے، لیکن اس کے برخلاف
اور عیسائیوں کا طرز عمل عیسائیوں کا طرز عمل بڑا انبوسناک رہا ہے، چنانچہ جان ڈیون پورٹ
نے اپنی کتاب ”ایپالوجی“ میں لکھا ہے کہ ”نمیا کی کنسل میں کانسنٹنٹن نے پادریوں کی جماعت کو وہ
اختیار دیا تھا کہ جس سے نہایت ہیبت ناک نتیجے پیدا ہوئے تھے، یعنی خون ریزی اور بربادی، ان
احتمال جہادوں کی جو عیسائیوں نے تقریباً دو سو برس تک ترکیں پر کیے تھے، اور جس میں کئی لاکھ آدمی
ہلاک ہوئے، ان لوگوں کا قتل جو اس بات کو تسلیم نہیں کرتے تھے کہ انسان کا دوبارہ اصطبار ہونا
چاہیے، لہذا تھر کے پیردوں اور رومن کیتھولک مذہب والوں کا دریائے رائن سے لے کر انتہائے
شمال تک قتل ہونا، وہ قتل جس کا حکم ہنری ہشتم اور اس کی بیٹی نے دیا، فرانس میں سینٹ بارتھولومیا کا
قتل ہونا، اور چائینس برس تک اور دوسری بہت سی خون ریزیوں کا ہونا، فرانس اول کے عہد سے
ہنری چہارم کے پیرس میں داخل ہونے تک، عدالت مذہبی کے حکم سے قتل کا ہونا جواب تک قابل نفوس ہے
کیونکہ وہ عدالت کے حکم سے ہوا تھا، اس کے علاوہ دوسری بے انتہا بدعتوں اور ان بیس برس کی
خوابوں کا تو کچھ ذکر ہی نہیں ہے جب کہ پوپ کے مقابلہ میں اور بشپ بشپ کے مقابلہ میں تھے
زہر دے کر یا دوسرے طریقوں سے قتل کی وارداتیں، تیرہ، چودہ پوپ کی بے رحم لوٹ اور گستاخانہ
دعوت جو ہر قسم کے گناہ، عیب اور بدکاری میں ایک نیر و یا ایک گیلیکیلا سے بڑھ کر تھے، اور آخر کار

اس خونخوار فہرست کا خاتمہ ہونے کے لیے ایک کرڈر بیس لاکھ نئی دنیا کے باشندوں کا صلیب ہاتھ
میں لیے قتل ہونا، ایک ایسا مکروہ اور تقریباً ایک غیر منقطع مذہبی لڑائیوں کا سلسلہ جس کے بارے میں
تیسلم کرنا چاہیے کہ چودہ سو برس تک سوائے عیسائیوں کے اور کہیں ہرگز جاری نہیں رہا، اور جن قوموں
کی نسبت بت پرست ہونے کا طعن کیا جاتا ہے ان میں سے کسی قوم نے ایک قطرہ خون کا بھی مذہبی
دلائل کی بنا پر نہیں بہایا (ایضاً ص ۲۹۷)

لیکن عیسائیوں کے برعکس مسلمانوں کا دوسرے مذہب والوں کے ساتھ جو برتاؤ تھا، اس کے
بارے میں سرسید نے مشہور ممبر گن گن کا یہ اعتراف درج کیا ہے کہ:

”آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے جو اپنی حیات میں مختلف نصیحتیں کیں اور نظریں قائم کیں،
ان سے خلفائے دوسرے مذہب کو آزادی دینے کی نصیحت پائی،... ملک عرب میں جو حضرت
محمد کے خدا کی عبادت گاہ اور اس کا ملک تھا، بہت سے دیوتاؤں کے ماننے والے، اور
بت پرست جو ان کو نہ مانتے تھے شرعاً نیست و نابود کیے جاسکتے تھے، مگر انصاف کے فراموش
سے نہایت عاقلانہ تدبیر اختیار کی گئی، ہندوستان کے مسلمان فتح مندوں نے اس شرائط اور آباد
ملک کے مندروں کو چھوڑ دیا۔“ (ایضاً ص ۲۹۸)

وہ ایک دوسرے مصنف کے آرمیکل سے جو ایسٹ اینڈ ویسٹ اخبار میں شائع ہوا تھا،
یہ اقتباس بھی پیش کرتے ہیں کہ:

”اسلام نے کسی مذہب کے مسائل میں درست اندازی نہیں کی، کسی کو ایذا نہیں پہنچائی،
کوئی مذہب عدالت مخالف مذہب والوں کو سزا دینے کے لیے قائم نہیں کی، اور کبھی اسلام نے
لوگوں کے مذہب کو بھر تبدیلی کرنے کا قصد نہیں کیا، ہاں اس نے اپنے مسائل کو جاری کرنا چاہا مگر
ان کو بزدل جاری نہیں کیا، اسلام قبول کرنے سے لوگوں کو نکتہ مندوں کے براہ حقوق حاصل ہوتے تھے

اور مفتوحہ سلطنتیں ان شرائط سے بھی آزاد ہو جاتی تھیں جو ہر ایک فتح کرنے والے سے حضرت
محمد کے زمانے تک ہمیشہ قرار دی تھیں: "یہی صفت مزید یہ بھی لکھا ہے کہ فلسطین میں ایک عیسائی
شاعر لارڈن نے علانیہ یہ کہا تھا کہ صرف مسلمان ہی تمام روئے زمین پر ایک قوم ہیں جو دوسرے
مذہب کو آزادی سے رکھتے ہیں" اور ایک انگریز سیاح سلیڈن نے مسلمانوں پر یہ طعن کیا ہے

کہ وہ حد سے زیادہ دوسرے مذہب کو آزادی دیتے ہیں۔ (ایضاً: ص ۲۹۹)

مندرجہ بالا اقتباسات پیش کرنے کے بعد مرید فرماتے ہیں کہ:

"اب دیکھو کہ بہت سے ناظرانہ، نیاز طبع، عیسائی مصنفین کی یہ رائیں سر: لیم میور کے اس
بے سند دعوے سے کہ اسلام میں دوسرے مذہب کو آزاد رکھنے کا نام بھی نہیں ہے کتنی مختلف ہیں"

(ایضاً ص ۳۰۰)

مرید نے مذکورہ اعتراض کا جواب دیتے ہوئے ان وسیع تر فائدوں کا بھی ذکر کیا ہے جو اسلام کی
وجہ سے دوسرے مذاہب کو پہنچنے، اس نے دراصل یہودیوں اور عیسائیوں کے یہاں جو ناقص اور
نامکمل پہلو رہ گئے تھے، ان کی تکمیل کی، اسلام سے پہلے یہودی اور عیسائی اکثر پیغمبروں اور پاکیزہ لوگوں

نہایت بد اخلاقی کے انحال قبیحہ کو منسوب کرتے تھے، جن کو الہام ربانی سے کچھ تعلق نہ تھا، اسلام نے
ان خدا پرست لوگوں اور پاک خصلت بزرگوں کو ان تہمتوں سے بچایا، اور ان کے معصوم اور بیگناہ
ہونے کا اعلان کیا، اور عیسائیوں اور یہودیوں کی تمام غلطیوں کو ظاہر کیا، حضرت ابراہیمؑ حضرت
اور ان کی بیٹیوں، حضرت اسماعیلؑ، حضرت یحییٰؑ، حضرت یسوعؑ کی بیٹیوں اور بیٹیوں، اور ہارونؑ
وہاؤ و سلیمانؑ وغیرہ کی ان کے ہاں باوجود نبی ماننے، مذہبی رہنما تسلیم کرنے اور مقدس جاننے کے

ایسی تصویر پیش کی جاتی تھی جیسے کہ وہ مجرم جن کو دائم اکہس کے کالے پانی بھیجتے ہیں، یا ان کے
گناہوں کی سزا کے لیے ان کو سولی پر لٹکاتے ہیں، یہ صرف اسلام ہی کا احسان ہے جس نے ان تمام

بزرگوں کی بزرگی دنیا میں اس حد تک پھیلائی جس کے وہ سختی تھے، یہود عیسائیوں کے مقدس بزرگوں
حضرت عیسیٰؑ اور حضرت یحییٰؑ کے منکر، خائف اور دشمن تھے، جن کی طرف سے اسلام نے صفائی پیش
کی، جو عیسائیوں پر ایک بڑا احسان ہے، اس نے عیسائیوں کو پوپ کے بے انتہا اختیارات سے نجات
دی اور عیسائیوں میں زندگی کی روح بھونک دی، ورنہ آج تمام دنیا کے عیسائی ایسے ہی بت پرست
ہوتے، جیسے کہ اب تک رومن کیتھولک فرقے کے لوگ ہیں، درحقیقت لوگوں نے اسلام سے یہ بات
پائی تھی جس پر اس کے مخالف اس پر یہ الزام لگاتے تھے کہ وہ دل سے مسلمان تھا، تاہم اس نے اپنی
کوششوں کو نہیں چھوڑا، اور آخر کار وہ عظیم الشان اصلاح کرنے پر قادر ہوا، جو عموماً مذہب پر ٹسٹ
یا ریفارمیشن کے نام سے مشہور ہے، اور طبیعت انسانی کو تمام غلامیوں کی بدترین غلامی سے آزاد
کر دیا، ہم کو یقین ہے کہ اگر کوئی تھر مقدس اور زندہ رہتے تو ضرور مسئلہ تثلیث کے بھی مخالف ہوتے،

اور اسلام کی ہدایت سے خدا کی وحدانیت کے مسئلہ کو بھی جو درحقیقت حضرت عیسیٰؑ نے بھی یقین
کیا تھا، لوگوں میں پھیلاتے، اور آخر اس نبی آخر الزماں پر یقین کرتے جس نے ایسی ایسا بڑی غلطیوں
سے عیسائی مذہب کو بچایا تھا، پس مذہب عیسوی کو ہمیشہ اسلام کا احسان مند رہنا چاہیے (ایضاً ص ۳۰۱)

کچھ مذہبی کتابوں | ابتدائے عہد اسلام تدوین علوم کا دور تھا، جس میں ہر طرح کے علوم و فنون کی تدوین
کے بارے میں | ہوئی، کچھ لوگوں نے ثقہ راویوں کے بیانات قلمبند کیے، کچھ نے ثقہ اور غیر ثقہ، صادق
و کاذب ہر طرح کے راویوں سے حاصل کردہ معلومات یکجا کر دیں، اور ان کے راویوں کا ذکر بھی درج کر دیا
کر دیا، کچھ مصنفین کی غرض نہ تو کسی قصے کی تصدیق تھی، اور نہ کسی روایت کی اصلیت کی تحقیق، بلکہ ان کا
مقصد یہ تھا کہ جو کچھ ہر ایک واقعہ کی نسبت مشہور اور زبان زد رہے، اس کو لکھ لیں اور ایک جگہ جمع
کر دیں، اور ان تصویف کی صحت یا عدم صحت کی پھان بین پڑھنے والے کی جاں نشانی اور تحقیق اور
راسے پر چھوڑ دیں، بعد کے علماء نے متن اور راویوں پر نظر کر کے صحیح، ضعیف، اور موضوع درستی

کے الگ الگ مجوسے تیار کیے، اور راویوں کے حالات میں مفصل کتابیں تحریر کیں، جس کی وجہ سے اب صحیح اور غلط کی تمیز کا کام آسان ہو گیا، اور یہ واضح ہو گیا کہ کون سی کتابیں اور کون کون سے راوی معتبر ہیں اور کون غیر معتبر، روایت کے قبول کرنے کے بارے میں سر سید مرحوم فرماتے ہیں:

”جن احادیث کو ہم مسلمان قابل سند خیال کرتے ہیں ان میں کم سے کم سند درجہ ذیل امور کا ضرور سکا ہونا چاہیے

راوی سے حدیث اور صریح طور پر بیان کر دیا ہو کہ فلاں بات پیغمبر خدا نے فرمائی تھی یا کبھی، سلسلہ راویوں کا

پیغمبر خدا تک غیر منقطع (یعنی مسلسل) ہو، پیغمبر خدا سے لیکر اخیر راوی تک جملہ راوی تقویٰ اور تدین اور

نیک اعمال کے لیے مشہور ہوں، ہر راوی کو اپنے ماہر راوی سے ایک سے زیادہ حدیثیں پہنچی ہوں، ہر راوی

یاقت علمی اور تفقہ میں ممتاز ہو، تاکہ یہ امر متیقن ہو جائے کہ اس نے حدیث کے صحیح معنی کو سمجھ لیا ہوگا، اور دوسرے

کو بھی ٹھیک طور سے سمجھا دیا ہوگا، وہ قرآن مجید میں درج احکام یا قرآن مجید سے معلوم ہونے والے مذہبی

عقائد یا مستند حدیث کے مضمون سے متناقض (مخالفت) نہ ہو، اس میں عجائب و غرائب، دور اندیشی یا

نہ ہوں، بلکہ مفہوم حدیث ایسا ہو جس کے تسلیم کرنے میں لوگوں کو کام نہ ہو، کوئی حدیث جس کی صحت اس طرح

ثابت ہو جائے کسی عقیدہ مذہبی کی بنیاد بن سکتی ہے، لیکن اگر وہ حدیث ایک ہی شخص کی روایت ہے تو مفید نہیں

(یعنی عقیدہ کی بنیاد) نہیں ہو سکتی، بلکہ افادہ غن کرنا ہے۔“ (خطبات احمدیہ، ص ۳۵۴)

اسی بنا پر علمائے اسلام نے احادیث کی قسمیں، ان کے درجات، قبول کی شرطیں، کتب احادیث کی

تفصیل، ان کے درجہ و معیار کی وضاحت، راویوں کی قسمیں، ان کے تفصیلی حالات، سب ہی پر کام کیا ہے،

ادنیٰ اور نا حق، صحیح اور غلط کی تمیز، قرآنی احکام، قرآنی عقائد، مستند احادیث اور غیر معتبر روایات پر اتنا زبردست

کام ہوا ہے کہ اب مسلم اور غیر مسلم محقق کے لیے اصلیت کا پتہ لگانا کچھ بھی دشوار نہیں، مگر مستشرقین رطب دیا بس

میں تمیز نہیں کرتے، اور نہ ہی راویوں کے حالات اور روایت کے معیار سے کچھ غرض رکھتے ہیں، بلکہ وہ بقول

سر سید مرحوم:

”ہمارے جناب پیغمبر خدا کی سوانح عمری لکھنے میں اور کتب سیر سے ان حالات کو منتخب کرنے میں پروردگار مصلحتوں

نے اس قدر مصلحتاً تحقیقات کو اختیار نہیں کیا ہے جو اس مضمون کی غفلت کے شایان ہے، بلکہ برخلاف اس کے

بعض اور تعصب کی وجہ سے انھوں نے دیدہ و دانستہ اس روشنی سے آنکھ چھپائی ہے، جس کا شواہد ان کے

چہرہ پر پڑ رہی تھیں، اور اس طرح پر انھوں نے اپنے حق میں اس شے کی تصدیق کی ہے کہ کوئی شخص ایسا

اندھا نہیں ہے جیسے کہ وہ لوگ جو ارادہ نہیں دیکھتے۔“ (ایضاً ص ۳۲۲)

مقدس جھوٹ | غلط روایات کے قبول کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں علمائے اسلام اور علمائے مسیحیت یا

مستشرقین کے درمیان ایک بنیادی فرق سر سید مرحوم کے نزدیک یہ بھی ہے کہ:

”علمائے اسلام نے مقدس جھوٹ کو کبھی اپنے مذہب کے عقائد میں قرار نہیں دیا، بلکہ وہ ایسے کام کو ہمیشہ

گناہ عظیم سمجھتے رہے، اور اس لیے انھوں نے جھوٹی روایتوں کے بنانے والوں کو، گو کیسے ہی پاک اور نیک

ارادے سے انھوں نے ایسا کیا ہو، جہنم کے سوا اور کوئی جگہ نہیں دی، مگر برخلاف اس کے علمائے مذہب عیسوی

نے مثل آجرن وغیرہ کے صریح اپنے باطنی عقائد کے خلاف معاملات مذہبی میں مقدس جھوٹ کو کچھ جائز ہی نہیں

رکھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول خیال کیا۔“ (ایضاً ص ۳۴۰)

سر سید مرحوم نے اس بارے میں خود سرزدیم میور کی اردو کتاب ”تاریخ دین مسیحی“ سے یہ صریح نقل کیا ہے

کہ ”دوسری صدی میں مسیحیوں میں گفتگو رہی کہ جب بت پرست فیلسوف اور حکیموں کے ساتھ دین کا مذاق

کیا جائے، تو انہی کے بحث کا طرز اور طریقہ اختیار کرنا جائز ہے کہ نہیں، آخر کار آجرن وغیرہ کی رائے کے

مطابق طریقہ مذکور تسلیم ہوا، اس سے البتہ مسیحی بکاؤں کی تیز عقلی، نکتہ بینی نے بحث میں زیادہ مدد فرمائی،

لیکن راستی اور صفائی میں کچھ خلل پڑا، پھر اسی سبب سے بعض لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ جعلی تصنیفات

پیدا ہوئیں جو اس زمانہ کے بعد کثرت سے لکھی گئیں، اس طرح سے کہ فیلسوف لوگ جب کسی طریقے کی پیروی

کرتے تھے تو کبھی کبھی اس کے حق میں کتاب لکھ کے کسی معزوف حکیم کے نام سے اجرا کرتے تھے کہ اس حیل سے

لوگ اس پر متوجہ ہو کر اس کی باتیں زیادہ مانیں گے، اگرچہ اس کی باتیں برطانوی مصنف کی ہوتیں، سو اسی طرح مسیحی جو فلسفیوں کی طرح بحث کرتے تھے، کتاب لکھ کے کسی عوامی، یا خادم عوامی، یا مزدور اسقف کے نام سے رواج دیتے تھے، ایسا دستور تیسری صدی میں شروع میں ہوا، اور کئی سو برس تک رومی کلیسا میں جاری رہا، یہ بات بہت ہی خلافت حق اور الزام شدید کے قابل تھی، (تاریخ دین یسکا حصہ دوم باب ۱۳، مؤلفہ سر ولیم میور) اسی سلسلہ میں سر سید نے موسیٰ کی کتاب تاریخ مذہبی سے یہ عبارت بھی درج کی ہے وہ لکھتا ہے کہ "میں نہیں کہتا کہ پکے عیسائیوں نے اس قسم کی سب کتابوں کو موضوع کیا تھا.... مگر اس بات کے پکے عیسائی اس تصور سے مبرا نہ تھے، صریح انکار نہیں ہو سکتا،" (ایکلیزیاسٹکل ہسٹری باب ۳ ص ۷۰، مطبوعہ ۱۸۶۰ء) وہ یہ بھی لکھتا ہے کہ "حضرت مسیحؑ کے صعود کے بعد بھی ان کی سوانح عمری اور احکامات کی بہت سی تواریخیں جن میں جھوٹے قصے اور کہانیاں بھری ہوئی تھیں، ایسے لوگوں نے شاید مرتب کی تھیں جن کے ارادے شاید برے نہ تھے، بلکہ وہ دہی، سادہ مزاج اور مقدس جھوٹ کے عادی تھے اور بعد ازاں مختلف موضوع تصنیفات جو اریان مقدس کے نام سے سارے جہان میں مشہور کی گئیں" (کتاب مذکور حصہ دوم باب ۲ ص ۳۶)

مسلمانوں کی مذہبی کتابوں کے معیار اور رتبہ سے عیسائی عالموں کی نادانیت

مسلمانوں میں ان کے بارے میں اچھی رائے قائم نہیں ہوتی، سر سید مرحوم فرماتے ہیں:

"عیسائی عالم جو کسی حدیث کے درجہ صحت اور تحقیق کے ان قواعد سے جو علمائے اسلام نے مقرر کیے ہیں

مخفیہ واقعات ہوتے ہیں، اور درایت کے قواعد سے بھی وہ واقعات نہیں ہیں، وہ جب کوئی ایسی بات

پڑھتے ہیں جس میں بجز بدترین احادیث اور روایات کے اور کچھ نہیں ہوتا تو اپنے دل میں سمجھ لیتے ہیں کہ

جزئیات اسلام سے واقف ہو گئے، اور ہمارے مذہب کی کئی کئی اور تفصیلات شروع کرتے ہیں اور

جب کہ ان کی یہ ایمان تصانیف مسلمانوں کی نظر سے گزرتی ہیں تو اس کا نتیجہ صحت یہ ہوتا ہے کہ مصنفین کی بے علمی اور تعصب پر جو ان کی تصنیفات سے مترشح ہوتی ہے ہنسے ہیں اور ان کی بے فکری

صحت واقعات پر انہیں کھنکھاتے ہیں، (خطبات ص ۳۵۶)

ڈاکٹر اسپرنگر | ڈاکٹر اسپرنگر کے بارے میں بھی ان کی رائے یہ ہے کہ "اسپرنگر نے مسلمانوں کی روایتوں اور راویوں کی نسبت بہت تھوڑا بیان کیا ہے، اور اس تھوڑے ہی بیان سے ان کے اس مضمون سے بہت کم واقفیت ظاہر ہوتی ہے، یہاں تک کہ ان کی مثال ٹھیک ٹھیک اس شخص کی سی ہے جو نہایت تاریکی میں پڑا ہو اور نور کی حقیقت کی تلاش میں تعصب اور کم فہمی سے جھوٹے شبہوں سے دھوکا کھا کر راہ گم کر گیا ہو اور بے عمل چیزوں کی پیروی میں اصل چیز کو بھی ہاتھ سے کھو دیا ہو۔"

(خطبات ص ۳۵۷)

روایتوں پر سر ولیم میور | تاریخ ادب سیرت کے بارے میں دور اول کے مسلمانوں کی روایتوں پر سر ولیم میور کے اعتراضات نے بڑی تفصیل سے اعتراضات کیے ہیں اور سر سید مرحوم نے ان کے جوابات بھی بڑی وضاحت سے دیے ہیں، اس بارے میں انھوں نے پہلے تو سر ولیم میور کے طرز فکر پر ان الفاظ میں شکوہ کیا ہے کہ:

"ہم انہیں کے ساتھ یہ بیان کرتے ہیں کہ ان کا طرز تحریر سے صحت معلوم ہوتا ہے کہ غیر متعصبانہ اور

آزادانہ تحقیق اور جائز اور منصفانہ دلیل سے کوئی نتیجہ اخذ کرنے سے پہلے ہی ان کے دل میں یہ

بات سمائی ہوئی ہے کہ یہ سب روایتیں جھوٹی، لوگوں کی محض بناد اور ایجاد ہیں، انھوں نے

شروع ہی سے اس بات کا قصد کر لیا ہے کہ ان سب روایتوں کو ایسا ہی ثابت کریں، وہ ارحم کی

تحقیق کرنا نہیں چاہتے، جس کی تحقیق ہر بے غرض مصنف کا اصلی نشانہ ہوتا ہے، یا کم سے کم یہ کہہ سکتے ہیں کہ

ہونا چاہیے" (خطبات : ص ۳۵۸)

سر ولیم میور نے ایک بات یہ کہی ہے کہ ”ان روایات ہی نے امتداد زمانہ کی وجہ سے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو عجیب و غریب اوصاف سے مستصف کر دیا، ان کے پیروں کے دل میں نادانستہ یہ خیال گذرا کہ خود کو انسانی طاقت سے بڑھ کر قدر میں حاصل ہیں، جس سے اس قدر کثیر روایتیں وجود میں آئیں، جب کبھی ان بیانات کے امتحان کے لیے واقعات کا کوئی اندازہ سر درست موجود نہ ہوتا تو حافظہ کی قوت کو اہم کی بے روک کوششوں سے مدد دی جاتی“

مذکورہ بالا اعتراض میں اصل نکتہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی روایتوں کی تنظیم اور احترام و توقیر جو زمانہ مابعد کے لوگوں میں تھی وہ سر ولیم میور کے الفاظ میں ”امتداد ایام کا اثر تھا“ جو لوگوں کے دلوں میں اور روایتوں پر خود بخود ہوا ہوگا، سرید مرحوم فرماتے ہیں کہ:

”اب کہ سر ولیم میور اس طرح پر استدلال کرتے ہیں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں زیادہ نیک اور پرہیزگار شخص کا کیا حال ہوگا، اگر اس کی ہر بات اور عمل کو دعا بازی اور ریاکاری کی دھندلی اور خراب بینک سے دیکھیں اور اس کے جملہ کلمات اور افعال کی غلط تاویل کریں، اور جس قدر خراب معنی ہمارا تعصب اور حسد ایجاد کر سکے ان کے اوپر غائر کریں“

وہ سر ولیم میور سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ”حضرت موسیٰ کے تمام معجزات، ان کے عصا کا سانپ کی شکل میں ہو جانا، ان کا ”ید بیضا“، ”دریا کا خون کی مانند ہو جانا“، ”میتھ کوں کی دبا“، اور دوسرے عجائبات جو ان سے مصر میں ظہور پذیر ہوئے تھے، بحر احمر میں بنی اسرائیل کے لیے رستہ کا کھل جانا، من و سلویٰ کا آسمان سے نازل ہونا، پتھر کی منقش لوحوں کا ملنا جن پر خدا نے اپنی انگشت مبارک سے لکھا تھا، خدا تعالیٰ کا بنی اسرائیل کو تمام قوموں پر ترجیح دینا، اور ان کو ”میری منتخب قوم“ کے خطاب سے سرفراز کرنا، اور اس قدر بڑے تہمتوں کو عطا فرمانا اور حضرت اسرائیل کو ”میرا پہلو ٹا بیٹھا“ کہہ کر متنازع کرنا، کیا ان سب باتوں کو دل لگی کے بغیر اس طرز استدلال کے طور پر جس کو سر ولیم میور نے

اختیار کیا ہے، نہیں کہہ سکتے، جن کو اس بنی کے سرگرم پیروں یعنی بنی اسرائیل نے ایجاد اور وضع کیا ہو جنہوں نے شک کا نہ تعظیم اور شائقانہ تکریم کے سبب ”امتداد زمانہ میں اپنے نبی کو عجیب و غریب اوصاف سے مستصف کر دیا“ کیا یہ بات بھی حضرت موسیٰ پر اسی طرح صادق نہیں آ سکتی (جو دراصل سر ولیم میور ہی کے طرفی استدلال اور زبان اور اسلوب بیان کے مطابق یہ ہوگی) کہ ”ان کی وضع کی شان کو دھیان اور مرتبے سے عروج حاصل ہوا، اور زمانہ ان کے پیروں سے ان کو جس قدر دور کر تا گیا، اس عجیب و غریب انسان کا نقشہ جو آسمان کے فرشتوں سے بلکہ خود خدا ہی سے) بے تکلف پیغام و سلام رکھتا تھا، زیادہ دھندلا لیکن زیادہ بڑا، تناسب حاصل کر تا گیا، دل میں نادانستہ یہ خیال گذرا کہ ان کو انسانی طاقت سے زیادہ قدر میں حاصل ہیں، اور وہ ایسے سامانوں سے گھرے ہوئے اور آراستہ ہیں جو انسان کے امکان سے باہر ہیں، حضرت عیسیٰ اور ان کے عقیدت مند اور سرگرم متبعین کا اس وقت کیا حال ہوتا اگر ہر شخص ان روایات کو محض بناوٹی ایجادیں سمجھ کر مضحکہ میں ڈال دیتا، جن میں حضرت عیسیٰ کی کراماتی پیدائش اور ان کا (عیسائیوں کے خیال میں) از سر نو زندہ ہونا اور اپنے مجروح ہاتھ اپنے متبعین کو دکھانا اور ان کا آسمان پر چڑھ جانا اور اللہ تعالیٰ کے دست راست کی طرف بیٹھنا، یعنی حسب قانون ”وحدت فی التشلیث“ اپنے ہاتھ دست راست کی طرف بیٹھنا مذکور ہے۔“

سیرت و تاریخ کے ابتدائی راوی یعنی صحابہ کرام اپنے کردار اور بلند اخلاق میں ممتاز ترین افراد تھے، اس لیے سرید مرحوم بجا طور پر فرماتے ہیں کہ ”عقل و نہم کی تنظیم ہم کو ان لوگوں کی احادیث اور افعال پر عجیب رکھنے اور ان کی بدترین تاویل کرنے سے مانع ہے جنہوں نے تقویٰ اور نیک اعمال کی وجہ سے شہرت اور عظمت حاصل کی ہو، البتہ اس بات سے بھی انکار

نہیں ہو سکتا کہ ہر مصنف کو یہ لاءیم ہے کہ جب دوسروں کی تحریروں اور تصنیفات کی پھان بین کرنے کا ارادہ کرے تو اپنے آپ کو تصیب احمد کم ظرفی سے پاک اور صاف کر لے۔“

(ایضاً: ص ۶۰ - ۳۵۹)

سر سید صاف اور واضح الفاظ میں یہ بھی تحریر کرتے ہیں کہ :

”مخد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور خلفاء ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو محض خدا تعالیٰ کی عزت و عظمت اور مصروف کر دیا تھا، وہ امر حق کو ماننے لگے تھے، اور اس جہان فانی کو نظر حقارت سے دیکھتے تھے، وہ ایماندار، صادق القول اور نیک طینت تھے،

اور ہمارے احادیث کے جمع کرنے والوں نے اس غرض سے کہ احادیث نبویؐ کا ایک مجموعہ

تیار ہو جائے، درود و اذکار کے سوا اختیار کیا، انہوں نے حکام و قہر کے ہاتھ سے

سخت تکلیفیں برداشت کی تھیں، ان کے لئے یہ عظیم الشان کام تھا، اس لئے یہ مصیبتیں

اور اذیتیں سہنی پڑیں جو ہر شکل خیال میں آسکتی ہیں، مگر اس کے باوجود انہوں نے کبھی اپنے

کام سے پیروی نہیں کی، ان کے لئے یہ کام تھا کہ پہنچایا، جس سے صریح طور پر یہ ثابت ہوتا ہے

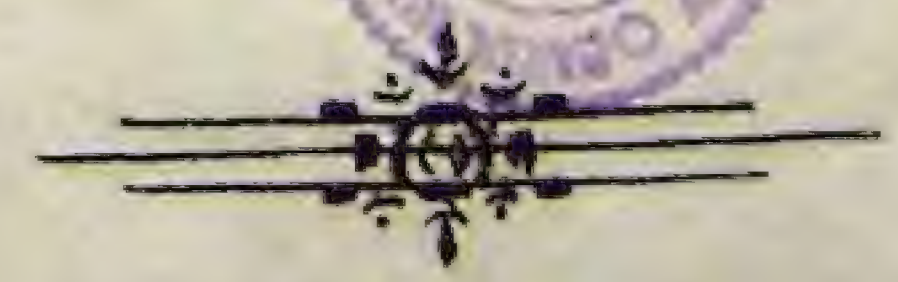
کہ ان کو دینی سبب اور غلصۃ طریقوں سے اس امر کی تحریک ہوئی تھی، اور ہم کچھ طرح

مجاز نہیں ہو سکتے کہ ان کے افعال کو ریاکاری اور فریب کی طرف منسوب کریں، اور

اس طرح کے بے بنیاد بیان پر کہ ”وہ محض بناوٹی ایجاد ہیں“ ان تصنیفات کی بے جا

تحقیر کریں؟“ (خطبات: ص ۳۶)

(باقی)

اسلامی تمدن میں علمی روایت

اور اس سے متعلق مسائل

از ڈاکٹر نذیر احمد، علی گڑھ

(۲)

قرآن کریم کی نسبت سے فن خطاطی کو بڑا عروج نصیب ہوا، بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ اسی مصنف کے

صدقے میں یہ فن ایجاد ہوا، اور اس نے اسی کے توسط سے ارتقا کے منازل طے کئے، دراصل خطاطی و خوشنویسی

ہمارے رسم خط کی تخصیص ہے، اور نہ دنیا کے تمام رسم خطوں کا مقصود محض مفاہم کا ضبط تحریر ہی لانا ہے،

یہ بات اور ہے کہ ہر شخص کی تحریر مختلف ہونے کی وجہ سے تحریر کے ہزاروں لاکھوں نمونے ہر ترقی یافتہ زبان

میں مل جاتے ہیں، لیکن ان میں بذات خود ایسا ہنر نہ ہوگا، جس سے علم کے احوال منضبط ہو سکیں، اس کے

برخلاف عربی و فارسی رسم خط کی بدولت خطاطی و خوشنویسی کا فن وجود میں آیا، اس میں وسعت

پیدا ہوئی، یہاں تک کہ یہ فن نہایت دقیق علم قرار پایا، اس کے احوال وضوابط مقرر ہوئے، اس کے

اقسام الگ الگ خواص قرار پائے اس طرح جدا جدا مکاتیب وجود میں آئے، بے جا نہ ہوگا کہ چند

سطروں میں اس کے بارے میں کچھ تفصیل درج کر دی جائے،

خط عربی ابتداءً سادہ نسخ تھا، ایسی سادگی حضور اکرمؐ کے فرامین میں موجود ہے منجملہ ان کے

حضورؐ کا نام مبارک ہے، جو حبشہ کے بادشاہ نباشی کے نام جنوری سن ۶۱۰ء میں ایسی ایک

سوسائٹی لندن کے مجلے میں شائع ہوا، دوسرا نامہ مسعود قبط کے بادشاہ مقوقس کے نام ہے۔

جو پہلی بار جلد البدل قاہرہ میں ۱۹۳۷ء میں چھپا تھا، حضور اکرمؐ کا فرمان مندرجہ ذیل سادگی کے نام پر۔
 جو جو منہ کے جملہ Zclmg ج، ۱۹۷۷ء میں پہلی بار شائع ہوا تھا، اسی خط میں دو نمونے مینے
 میں بتا دیے، یہ ابتدائی سادہ نسخہ رفتہ رفتہ خط کوئی سے نزدیک تر ہوتا گیا، چنانچہ اس نسخہ مزوج کوئی کا قدیم
 ترین نمونہ قاہرہ میوزیم میں محفوظ ہے، یہ ایک مزار کا کتبہ ہے، جو ۱۳۷۷ء کا ہے، دوسرا کتبہ ۱۳۷۷ء
 کا ہے، جو بیت المقدس پایا جاتا ہے، ایک تحریر ولید بن ملک ۸۶-۹۶ء کے ہمد کی ٹی ہے یہ سادہ خط
 جو نسخہ نسخہ مزوج بہ کوئی کے طرز میں ملتا ہے، رفتہ رفتہ ترمیمی شکل اختیار کر لیتا ہے، عباسی دور میں
 خطاطی کی بڑی ترقی ہوئی، خلیفہ مامون کے دور کا بڑا خطاط ابو خالد احوں تھا، اس نے خطاطی کے
 قواعد منضبط کئے، اور اس کی وجہ سے خطاطی کے بہترین نمونے وجود میں آئے، اسی دور کا ایک وزیر فضل بن
 اسہل مرخی ذوالریاستین تھا، اس کی توجہ سے خط الریاستی رواج پذیر ہوا، یہی خط چار خطوں کا مرکب
 یعنی ثلث، محقق، رقا، غبار، تیسری صدی ہجری کے خط کی بہترین یادگار ایک کلام مجید ہے، جس کی
 کتابت ۱۳۷۷ء کی ہے، اور دمشق کے میوزیم میں محفوظ ہے، یہ خط کوئی ترمیمی میں ہے، آستان قدس
 مشہد میں ایک قرآن ۱۳۷۷ء کا مکتوبہ ہے، یہ کوئی خط میں ہے، جو مائل بہ نسخہ ہے، اسی آستانے کا
 ایک نسخہ سلطان محمود غزنوی کے دبیر ابوالحسن سرائی کا وقف کردہ ہے، جو خط نسخہ مائل بہ ثلث میں
 ہے، چوتھی صدی میں ایک ترمیمی خط وجود میں آیا، جس کو پیر آموز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن
 اس دور میں سادہ خط نسخہ بھی رائج تھا، آستان قدس مشہد کے کتب خانہ قرآن میں قرآن کا ایک نسخہ
 خط کوئی مائل بہ نسخہ میں ہے، اس کو سلطان محمود غزنوی کے وزیر ابوالقاسم منصور نے ۳۹۳ھ
 میں وقف کیا تھا، پانچویں صدی کے جو نسخے ملتے ہیں ان میں ترمیمی خط کے علاوہ مذہب و تنقیش
 بھی ملتے ہیں، اس کے سلسلے میں قرآن کے چند نسخے قابل ذکر ہیں، نسخہ قرآن خط کوئی کا تہ محمد عثمان
 دقانی غزنوی کا نسخہ وقف آستان قدس ۱۳۷۷ء (۷) نسخہ قرآن خط کوئی مائل بہ پیر آموز مجموعہ

چیشتر بیٹی (۱۳) نسخہ قرآن خط کوئی بائز مہیب کتاب خانہ پیرس مکتبہ ۱۳۷۷ء (۸) نسخہ قرآن
 خط کوئی بائز مہیب کتاب ابو کر بن احمد بن عبید اللہ غزنوی، مصر میوزیم کتابت ۱۳۷۷ء چیشتر
 صدی ہجری میں خط نسخہ میں ریحان، رقا، توقیع کی آمیزش ملتی ہے، اس کی نمائندگی محمد بن عیسیٰ بن
 علی نیشاپوری کے قرآن پاک مکتوبہ ۱۳۷۷ء سے ہوتی ہے، جو سلطان غیاث الدین محمد بن سام کیلئے
 تیار ہوا تھا، اور حجاب ایران باستان کے میوزیم میں محفوظ ہے۔

اسلامی دور کی خطاطی کی سات سو سالہ تاریخ بڑی اہمیت کی حامل ہے، ابتداء میں
 نسخہ سادہ کا رواج تھا، پھر نسخہ آمیختہ کوئی کا رواج ہوا، پھر کوئی سادہ، پھر کوئی مزوج بہ نسخہ، پھر
 کوئی ترمیمی، اور نسخہ ترمیمی رواج پذیر ہوئے، لیکن ان میں جو ذرا اندازہ فرق ہے، اس کے اعتبار سے
 الگ الگ نام ہوئے، جن کی تعداد پچاس تک پہنچتی ہے، لیکن اوائل تیموری دور میں صرف چھ خط
 زیادہ متداول تھے، ثلث، ریحان، محقق، نسخہ، توقیع، رقا، اس کے بعد تعلق خط وجود میں آیا جو
 فارسی خط ہے، لیکن اس میں بھی قرآن کریم کے نسخے ملتے ہیں۔

قرآن کریم کی ادائش دزیائش پر جتنی توجہ ہوئی وہ دنیا کی کسی ایک کتاب کا کیا ذکر سارے
 ذخیرہ پر نہ ہوئی ہو، ہزاروں فن کاروں نے اپنے ہنر کی نائش کے لئے قرآن کو منتخب کیا، اس کے نتیجے میں
 خود قرآن کے ایسے ایسے نادر نسخے وجود میں آئے ہیں جو اسلامی خطاطی کی تاریخ کے لیے اہم مواد کا کام
 دیتے ہیں، لیکن ابھی خطاطی کی تاریخ اس اہم ماضی کی روشنی میں لکھی نہیں جاسکتی ہے، قرآن مجید کے
 جتنے نسخے ملتے ہیں، اتنے نسخے دنیا میں کسی ایک... کتاب کا کیا ذکر متعدد کتابوں سے مل کر
 نہ ہوں گے، اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب
 قرآن مجید ہے، اور اس کی پر سب سے زیادہ ہنر صرف ہوا ہے۔

اس گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ اسلام میں ایسے ایسے نئے علوم ایجاد ہوئے جن کا نام و نشان بھی

دوسرے تمدن ہیں نہیں، اس کے نتیجے میں ہزاروں علماء اور لاکھوں کروڑوں کتابیں معرض وجود آئیں جو موضوع کے لحاظ سے بھی بالکل نادر تھیں، تہذیب انسانی اسلام کے اس احسان عظیم سے گراں ہار ہے۔

علوم شرعی میں جن امور و مسائل پر علماء اسلام نے کتابیں تصنیف کیں ان مسائل سے تہذیب بشری درجہ اولیٰ ہوئی تھی، اس لحاظ سے یہ دنیا کے علم میں زبردست اضافے کا موجب اور اسی اعتبار سے تاریخ بشر پر اسلام کا احسان عظیم ہے، نئے علوم کی دریافت اور ان سے متعلقہ امور کا نہایت درجہ عمیق مطالعہ مسلمانوں کا اتنا عظیم کارنامہ ہے، جس کی مثال تاریخ عالم میں کہیں نہیں مل سکتی، علوم شرعیہ کا یہ رخ حد درجہ قابل توجہ ہے۔

علوم عقلی میں مسلمانوں نے جو کارنامے انجام دیئے وہ اس لحاظ سے بڑے اہم ہیں کہ پورے عالم میں اس لحاظ سے ان کا کوئی مد مقابل نہ تھا۔ جب عالم اسلام میں بیت الحکمتہ قائم ہو رہے تھے اور ان میں اہم علمی مسائل کی تحقیق و تدقیق انجام پا رہی تھی، یورپ تعلیم کے ابتدائی مراحل سے بھی نہیں گذرا تھا، مسلمانوں نے یونانی علوم کو عربی میں اس طرح منتقل کیا، اور اس پر بھرپور

اضافہ کر کے ان میں نئی جہتیں پیدا کیں، یونانی علوم کا بیشتر حصہ اصل زبان میں زمانہ کی نذر ہو گیا تھا، البتہ عربی زبان میں دو سارا سارا محفوظ رہا، اور یہی یورپ میں نشاۃ ثانیہ کا موجب ہوا، اہل عرب کے اب سارے عالم کی علمی سربراہی حاصل ہوئی، اور ان کی یہ بالادستی کئی صدی تک قائم رہی، چنانچہ مشرق اور مغرب کے سارے دانشور دن کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر عربوں نے علم کی حفاظت میں ایسی جان توڑ کوشش نہ کی ہوتی تو یورپ ابھی تک ... دور تاریخی میں ہوتا، تہذیب عالم اسلام کے بار احسان سے کیوں کر سبکدوش ہو سکتی ہے، اب میں جسے جسے چند علماء کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جن کی وجہ سے یونانی علوم نہ صرف محفوظ رہ گئے، بلکہ ان پر اضافے ہوئے، اور ان کی نئے سرے سے

تجربے اور تحقیق کی کسوٹی پر پرکھا گیا، اس طرح وہ لوگ دنیا کے علم میں زبردست اضافے کا موجب بنے، علوم کی ترقی میں خلفائے عباسی نے جو کارنامے انجام دیئے وہ ہمیشہ زندہ اور تاباک رہیں گے، مثلاً میر علماء ریاضی میں یوں تو کئی نام ملتے ہیں لیکن سب سے زیادہ قابل ذکر شخصیت ابو عبد اللہ محمد بن موسیٰ خوارزمی معاصر خلیفہ مامون (۱۹۵-۲۱۸ھ) کی ہے، اس کی کتاب حساب کا عربی متن منقود ہے لیکن اس کا بارہویں صدی عیسوی کا لاطینی ترجمہ موجود ہے، اس کی دوسری اہم کتاب کتاب المختصر فی حساب الجبرز المقابلہ موجود ہے، یہ کتاب لاطینی اور انگریزی دونوں یورپی زبانوں میں منتقل ہو گئی ہے، خوارزمی نے ان دونوں کتابوں کے ذریعے اسلامی نقطہ نظر کو یورپ سے روشناس کرایا، اہل یورپ اس کو الخوارزم کہتے ہیں۔

خوارزمی کے معاصرین میں محمد بن کثیر فرغانی ہے جس کے دور سارے اسطرلاب پر اور ایک کتاب اصول علم نجوم پر ہے، یہ کتاب لاطینی میں ترجمہ ہو چکی ہے۔
قرن سوم کے دانشور دن میں بنی موسیٰ بن شاہر قابل ذکر ہیں، ان کی ایک کتاب مغزہ الاشکال البسیطة والکرمیہ موجود ہے، اس کا ایک بیٹا محمد بن موسیٰ ہے، متوفی ۲۵۹ھ، جس کی مشہور تصنیف کتاب المخروطات ہے۔

اسی دور کا ایک ریاضی دان و منجم عمر بن الفرخان الطبری ہے، جس نے کتاب الاربع بطورس العلوی کی تشریح لکھی ہے، وہ متعدد کتابوں کا مصنف ہے، اس کی نجوم پر دو کتابیں جو مع لاسرہ و کتاب مختصر باقی ہیں۔

اسی صدی کا سب سے مشہور فلسفی یعقوب بن سحاق الکندی ہے۔ (۲۵۸ھ) اس کے

میں ۲ رسالے موجود ہیں بعض کی اصل عربی باقی ہے اور بعض کے محض لاطینی ترجمے، اس کی اکثر تصانیف ۱۲ویں صدی میں Gerardus Cremonensis کے وسیلے سے لاطینی میں منتقل ہوتی تھیں

کندی یونانی علوم کا دہر دست ماہر تھا، اس کے ذریعے سے اصل علوم تک رسائی ہو سکتی ہو اس کے شاگردوں میں ابو مشرطی (۲۷۲ھ) احمد بن طیب خراسی اور احمد بن ہبل الخی خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔

اس دور میں یونانی اور دوسری زبانوں کی علمی کتابوں کے ترجمے ہوئے، ان مترجمین میں ثابت بن قرۃ حرانی کا نام قابل ذکر ہے، اس نے ریاضی، ہندسہ اور طب کی متعدد کتابوں کا ترجمہ کیا، جو اکثر موجود ہیں۔

اس دور کی طبی تصانیف میں منصور عباسی کے طبیب جو رجیس بن یحییٰ شوع کی کتاب الکناس موجود ہے ابو زکریا یوحنا بن ماسویہ (۲۴۳ھ) کا کتاب الحیات الشجر باقی رہ گئی، جنین بن اسحاق نے یونانی اور سریانی سے طب کی متعدد کتابیں عربی میں منتقل کیں، لیکن تیسری صدی کا سب سے مشہور طبیب ابو الحسن علی بن ہبل ابن طبری ہے، اس کی مشہور کتاب فردوس الحکمہ ہے جو طبع ہو چکی ہے۔

چوتھی اور پانچویں صدی علوم اسلامی خصوصاً علوم عقلی کی ترقی کا دور ہے، اس دور میں محمد بن زکریا رازی، ابو نصر فارابی، علی بن عباس مجوسی، ابن سینا، ابوریحان بیرونی، ابن مسکویہ، ابو ابیہل سنجی، وغیرہ دانشوروں کی وجہ سے علوم اسلامی نے وہ درجہ حاصل کر لیا، جو اسے کبھی نصیب نہ تھا، اور انہی کی کوششوں سے مشرق کو علم کے میدان میں وہ امتیاد حاصل ہوا جو اسے پھر کبھی نہ ملا، اور اسی وجہ سے سارے عالم کی علمی سربراہی کئی سو صدی تک مشرق کے حصے میں رہی، طب، حکمت، ریاضی، جغرافیہ، ایسے علوم میں جن میں مسلمانوں نے نہایت درجہ ناموری حاصل کی اس سلسلے کے بعض مشاہیر کا نام درج کیا جاتا ہے۔

حکماء بزرگ میں محمد بن زکریا رازی، ابو نصر فارابی، ابوسلیمان منطقی، ابن رشد، ابن طفیل، ابوحیان توہمیدی، ابن مسکویہ، ابن سینا خصوصیت سے قابل ذکر ہیں، علوم ریاضی میں ابوالوفاء بوزجانی، ابو جعفر الخازن، الخراسانی، ابوسعید احمد بن عبد الجلیل سمری، عبد الرحمن صوفی، ابوالحسن کوشی

ابوریحان محمد بن احمد بیرونی قابل ستائش ہیں، طب میں محمد بن زکریا رازی، علی بن عباس مجوسی ابوہبل سنجی جرجانی، ابن سینا کا نام کبھی بھلایا نہیں جاسکتا، علم جغرافیہ میں ابوالقاسم محمد بن خرداذہ ابوالقاسم محمد بن حوقل، ابو حاق، ابراہیم اصطخری، شمس الدین مقدسی، ابو عبد اللہ احمد بن محمد جہانی، ابوالحسن علی مسعودی، ابوزید الخی، ابوریحان بیرونی کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔

علم تاریخ میں مسلمانوں نے بڑے کارنامے انجام دئے ہیں، اسلامی تمدن کی برتری کے زمانہ میں بڑے بڑے مورخین گذرے ہیں، ان میں چند کا نام یہ ہے،

ابن اسحاق، میرت ۶۷۶ھ۔ بلاذری، فتوح البلدان ۹۲ھ۔ ابن قتیبہ کتاب

المعارف ۸۹۹ھ۔ ابو حنیفہ دینوری، الاخبار الطوال ۹۵ھ۔ یعقوبی ۹۶۲ھ

حمزہ اصفہانی ۹۶۱ھ۔ مسکویہ ۱۰۳۰ھ۔ محمد بن جریر طبری تاریخ الرسل والملوک

۳۱۰ھ۔ ابوالحسن علی المسعودی مروج الذهب ۹۵۶ھ۔ ابن الاثیر الکافی فی التاریخ

۷۳۴ھ۔ ابن خلکان وفيات الاعیان ۶۸۳ھ۔ ابن خلدون ۸۰۶ھ۔ یاقوت

حموی ۸۱۶ھ، ابن خلدون، ابن عساکر تاریخ دمشق ۵۱۱ھ۔ ابن خطیب بغدادی۔ تاریخ بغداد وغیرہ

ان کے ساتھ فارسی زبان کے چند مورخین کے نام کا اضافہ غیر ضروری نہ ہوگا۔

ابو الفضل بہیقی تاریخ مسعودی۔ گردیزی۔ زین الاخبار۔ عطاء ملک جوینی، جہان کشا۔

رشید الدین فضل اللہ۔ جامع التواریخ۔

ان کے علاوہ طبقات کے سیکڑوں مؤلفین کے کارنامے ہیں، جو تاریخ کے اہم ماخذ ہیں،

اور جن کے بغیر اسلامی علوم کی تاریخ نامکمل رہے گی۔

مسلمانوں نے علوم و فنون کی ترقی میں جو قابل ذکر کارنامے انجام دئے ہیں، ان کا اعتراف

اہل مغرب نے بھی کیا ہے، چنانچہ مٹی جیسے مصنف کو یہ قول دہرانا پڑا۔

"بخی نوع انسان کے مخصوص کام مسلمانوں کے توسط سے انجام پذیر ہوئے، عظیم ترین فلسفی الفارابی مسلمان تھا، سب سے بڑے ریاضی دان، ابو کامل اور ابو الہیثم بن سنان مسلمان تھے، سب سے بڑا جغرافیہ دان اور دارالکرامۃ المعارف بہ صلاحیت کامل مسعودی مسلمان تھا اور سب سے بڑا مورخ الطبری بھی مسلمان تھا۔"

غرض اسلامی تمدن کی علمی برتری ایسے دانشوروں کے کارناموں کی وجہ سے ہے، جن کی اہمیت آج بھی برقرار ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ اس تمدن کی سب سے زیادہ قابل توجہ کتبوں کی کثرت اور تنوع میں ہے، تہذیب بشر میں کسی مخصوص قوم کے یہاں نہ اتنے دانشور ملیں گے، نہ ان کے یہاں علوم و فنون میں اتنا تنوع ہوگا، نہ ان کے یہاں اتنا علمی سرمایہ ہوگا، اگرچہ اس علمی سرمایے کا بیشتر حصہ مفقود ہو چکا ہے، اور جو موجود ہے، وہ مفقود حصے کا نصف ایک حقیر جز ہے، اگر کسی طرح مفقود اور معلوم سرمایے کا احاطہ ہو سکے تو معلوم ہوگا، کہ کتابوں کی تعداد کئی کروڑ تک پہنچ جائے گی، ان کتابوں کی ایک بڑی خصوصیت ان کی ضخامت ہے، بعض علما کی کتابیں ۱۰۰ مجلدات سے زیادہ ہیں، ابن عساکر کی تاریخ دمشق اور زکریا رازی کی الحادی اس زمرے میں آتی ہیں، طبری کی تاریخ الرسل والملوک ۵ جلدوں میں لائڈن سے ۱۸۶۹ء تا ۱۹۰۱ء شائع ہوئی ہے، اور اس کی تفسیر جامع البیان فی تفسیر القرآن، ۱۰۰ مجلدات پر مشتمل تھی، سامانی امیر ابو صالح منصور بن فوج (۳۵۱-۳۶۵ھ) نے دیکھی تو کہا کہ اتنی ضخیم تفسیر کا مطالعہ میرے بس کا نہیں، پھر اس نے ماوراء النہر اور خراسان کے علما کو جمع کیا، اور اس کے ترجمے کے جواز میں کوئی قطعی فیصلہ چاہا، علما کی ایک جماعت نے غور و فکر کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ فارسی زبان میں قرآن کی تفسیر جائز ہے، اس کے چند علما اس کام کے لئے منتخب ہوئے، اور انھوں نے فارسی میں تفسیر طبری کا خلاصہ مرتب کیا، جو ۱۰ مجلدات پر مشتمل تھا۔

امیر خلف بن احمد (م = ۳۹۹) سیستان کا نامور حکمران گذرا ہے، جو ۳۹۳ھ میں محمود غزنوی سے شکست پا جاتا ہے، اس کے بعد محمود کا قبضہ سیستان پر مستحکم ہوتا ہے، امیر خلف نہایت سخی اور عادل بادشاہ تھا، علوم کا بڑا قدردان اور علما و فضلا کا مربی تھا، مشہور مؤرخ عینی تاریخ یمن میں اس کے فضائل کے ذکر میں ایک دلچسپ واقعہ لکھا ہے کہ امیر نے گورنے اپنے زمانے کے مخصوص علما کو جمع کیا، اور قرآن مجید کی ایک ایسی مفصل و جامع تفسیر لکھنے کی فرمائش کی جو مفسروں کے اقوال، متقدمین و متاخرین کی تاویلات مختلف تراویوں کے درجہ اور نحو کے اسباب کے بیان، اشتقاق لغات، امثال و شواہد نظم و نثر، اخبار و احادیث سے آراستہ ہو، راوی لکھتا ہے، کہ اس کے مولفین کو بیس ہزار اشرفیاں دی گئیں، اس تفسیر کا ایک نسخہ مدرسہ صابونی نیشاپور میں غزفوں کے محلے ۵۴۵ھ تک موجود تھا، اس کے بعد وہ اصفہان منتقل ہوا، اور آل خجند کے کتاب خانے کی زینت بنا، تاریخ یمنی کے مترجم ابو شرف ناصر جو بادقانی نے اضافہ کیا ہے کہ (اور آخر چھٹی صدی ہجری) جب وہ اپنے وطن سے نکل کر اصفہان میں مقیم ہوا، اس نے تفسیر مذکور کا وہ نسخہ دیکھا تھا، جو جلدوں میں تھا، اس کے استنساخ کے لیے ایک غمزدار کا رہے، اور اس کام کیلئے نہ جانے کتنے کتابوں کی ضرورت ہوگی۔

طبری نے علم کی جتنی خدمت کی ہے اس کا اندازہ اس سے ہوگا، کہ اس کی ابتداء تحریر سے موت تک جو حساب کیا گیا تو ۱۲۰۰ روز کا اوسط نکلا، عبدالرحمن بن الجوزی (م ۵۹۸ھ) کے بارے میں خود ان کے نواسے کا بیان ہے کہ انھوں نے دو ہزار مجلدات اپنے ہاتھ سے لکھے تھے اور ہر روز ہم تختہ لکھتے اور سالانہ ۵۰ تا ۵۰۰ مجلد ہو جاتے۔

اسلامی تمدن کی برتری کے دور میں کروڑوں کتابیں لکھی گئیں، چونکہ اس زمانے میں پریس نہ تھا، اس لئے قلمی نسخے تیار ہوتے تھے، مخطوطے اچھے بُرے بھی قسم کے تھے، یہ مخطوطے

جہاں بڑے بڑے خطاطین کے فنی کمال کی نمائندگی کرتے ہیں، وہاں پیشہ ور کاتبوں کی لاہودائی داستان اپنی زبان بے زبانی سے دہراتے ہیں، اس طرح لاکھوں کاتب، خطاط، خوشنویس وغیرہ اس کام پر مامور ہوتے، آپ غور کریں جس معاشرے میں کتابوں کی تعداد کروڑوں سے متجاوز ہو۔ اور وہ سب کی سب قلمی شکل میں ہوں، اور اکثر و بیشتر کا حجم ہزار صفحے سے زیادہ ہو تو ان کے لئے کتابت کے کتنے وسائل درکار ہونگے، جس طرح لاکھوں خطاط اس کام میں مصروف ہوتے ہیں اتنی ہی تعداد میں جدول کش، سیاہی بنانے والے، کاغذ تیار کرنے والے بھی درکار ہوتے، بعد کے دوروں میں مصور بھی وجود میں آجاتے ہیں، وہ بھی قلمی کتابوں کی توضیح کے لیے ان میں تصویر کشی کرتے ہیں، غرض لاکھوں کروڑوں فنکاروں کی پیہم کوشش کا نتیجہ اسلامی تمدن کے کروڑوں محفظہ طلب ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سارا معاشرہ تعلیم و تعلم میں مصروف تھا، آپ اگر اس وقت کے اسلامی ممالک کی آبادی کو ذہن میں رکھیں تو دنیا کے تمدن میں جو علمی انقلاب ہوا وہ زیادہ شہرت آموز معلوم ہوگا۔ اور موجب عہد افتخار بھی۔

مخطوطات کے سلسلے میں چند باتیں خصوصیت سے قابل ذکر ہیں:-

۱۔ لاکھوں سے زیادہ مخطوطات ضائع ہو چکے ہیں، اور ان کی وجہ سے بہت سا علم بھی ضائع ہو گیا۔ نادر مخطوطات کے ساتھ تو نادر علم بھی دفن ہو گیا۔ عام مخطوطے بھی کسی نہ کسی درجے میں نئی معلومات کے حامل ہوتے ہیں، اس لیے کوئی دو مخطوطے یکساں نہیں ہوتے، اختلاف نسخ میں علم روپوش ہوتا ہے۔

۲۔ اسلامی مخطوطات جو باقی رہ گئے ہیں، وہ اپنی کثرت اور تنوع مضامین کے اعتبار سے دوسری تمام تہذیبوں پر فوقیت رکھتے ہیں۔

۳۔ ہزاروں کتابیں ایسی ہیں جن کی بنیاد محض ایک ہی مخطوطے پر ہے، ایسے مخطوطے نہایت

درجہ قیمتی ہیں، ان کی حفاظت کی فوری تدبیر ہونی چاہئے۔

۴۔ ہزاروں کتابوں کا محض ایک جز محفوظ رہ گیا ہے۔

۵۔ مصنف کے خود نوشت مخطوطے خاصی تعداد میں موجود ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں جو ضائع ہو چکے ہیں بہت زیادہ ہیں، اس لیے تقریباً ہر مصنف کوئی نہ کوئی مسودہ ضرور تیار کرتا ہے، اس لحاظ سے خود نوشت مخطوطات کی تعداد مصنف کی تعداد سے کم نہ ہونا چاہئے، لیکن موجود اور مفقود میں ایک اور ہزار کی نسبت سے بڑی نسبت ہوگی۔

۶۔ اسلامی دور کے مصنفین اور قارئین کی یہ خصوصیت رہی ہے کہ وہ مخطوطات پر دوران

مطالعہ اپنی یادداشت ثبت کرتے رہے ہیں اس سے مخطوطے کی قدر قیمت میں اضافہ ہوتا تھا، ذیل میں محض چند ایسے مخطوطات کا ذکر کیا جاتا ہے جو یا تو خود نوشت مخطوطے ہیں یا اہم مصنفین کی یادداشت سے مزین ہیں، یہ مثالیں محض نمونہ شے از خزانہ ہیں کتاب تفسیر غریب القرآن علی حروف الحکم، تالیف ابو بکر محمد بن عمر بن احمد بن عزیز السجستانی (م ۳۵۹ھ) اس کو مشہور مصنف ابن الجوالقی (م ۳۷۹ھ) نے ۵۱۴ھ میں پڑھا، مخطوطہ مکتوب ۳۶۹ھ میں پھوزید بن حسن بن زید الکندی (م ۳۸۳ھ) کی یادداشت کے مطابق ربیع الثانی ۳۸۳ھ میں اس کے خطاطے میں رہا۔ رجسٹر بی، ڈومین، پلیٹ نمبر ۱، النہایہ فی غریب الحدیث تالیف عبد الدین ابو السعادات المبارک بن محمد بن الاشیر اشبانی ابجدی (م ۶۰۶) مؤلف کا نسط (رجسٹر بی، نمبر ۳)

حلیۃ الابراہیم تالیف محی الدین ابو ذر کریم کچلی شریف النوری (م ۶۶۶) اس کی کتابت نووی کے شاگرد

علی بن ابراہیم بن داؤد بن البطار نے ۷۲۳ھ میں کی۔ (ایضاً: نمبر ۶)

کشف الہام، تالیف بدر الدین ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ اشبلی بن قسیم اشبلیہ (۶۱۳-۶۶۹)

نور مؤلف کا نسخہ کتابت رجب ۸۳۵ھ (ایضاً: نمبر ۷)

ہدایۃ الساری لفتح الباری، تالیف شہاب الدین ابوالفضل احمد بن محمد بن حجر العسقلانی الکفانی (م: ۸۵۲) کی کتاب ۸۸۸ھ میں مشہور شدت القسطلانی (م: ۹۲۳) نے کی۔ (ایضاً نمبر ۱۲)

ادب الکاتب، تالیف ابن قتیبہ (م: ۲۴۰) تاریخ کتابت محرم ۲۳۳ھ کاتب جمال الدین ابوالفرج عبدالرحمن بن ابجوزی (وفات ۵۹۷ھ) عالم اسلام کی اس عظیم المرتبت شخصیت نے ۳۳ سال کی عمر میں اسے نقل کیا تھا۔ (ایضاً: نمبر ۴۲)

احیاء علوم الدین کا یہ نسخہ ۵۴۲ھ اور ۵۴۷ھ میں مشہور مورخ احمد بن یوسف بن الاذرق کے مطالعہ میں رہا۔ (نمبر ۴۳)

کتاب شفاء الصدور تالیف ابوبکر محمد بن حسین بن زیاد المعروف بالنقاش اس نسخے پر دو یادداشتیں ہیں، ایک شوال ۱۱۵۵ھ کی جو ابوالبرکات بن المبارک الانطاہی (م: ۵۳۸) استاد ابن ابجوزی کے خط میں اور دوسری سب مالک خطوط کی ہے، جو عبید المالک بن سعید کے بیٹے تھے۔ (م: ۵۶۰) (نمبر ۴۶)

کتاب الفوائد، تالیف ابوبکر بن عبید اللہ بن محمد بن انشا کر السیرانی (م: ۳۷۸) کے کاتب ابن عیسیٰ مؤلف تاریخ دمشق ہیں، اس پر متعدد یادداشتیں ہیں، ۵۹۶ھ کی تحریر ابن عساکر کے پوتے علی بن القاسم (م: ۶۱۶) کی ہے۔ (نمبر ۵۰)

مشارق الانوار، تالیف حسن بن محمد بن حسن الصفانی (م: ۶۵۰) پر خود مصنف کی یادداشتیں، اس کا کاتب عبید اللہ بن محمد بن ابی بکر الغسانی الاندلسی ہے، اس کو خود مصنف کے گھر پر مختلف علماء نے پڑھا، صفانی اصلاً لاہوری ہیں، (نمبر ۵۱)

ترجہ اقلیدس نصیر الدین طوسی کے شاگرد نجم الدین علی بن عمر ترمذی کے خط میں ہے، (نمبر ۵۲)

اطرائف السعیدین تالیف ابونعیم عبید اللہ بن الحسن بن احمد بن اسحاق الانصہانی (م: ۵۱۷) خود مؤلف کے خط میں مکتوب ۵۱۱ھ، (نمبر ۵۷)

اختیار الکباب تالیف شمس الدین سخاوی (م: ۹۰۲) اس کے کاتب ابوبکر بن عبدالرحمن بن محمد ابن ابی بکر بن عثمان بن محمد سخاوی الشافعی (م: ۸۹۳ھ) برادر مؤلف، (نمبر ۵۹)

ابن القلقشنڈی (م: ۸۷۱) کے خطبات کا مجموعہ جو ربیع الثانی ۵۳۳ھ میں مسجد جامع اہم مصر میں دیے گئے تھے، (نمبر ۶۰)

ابوحیثمہ زہیر بن حرب النسائی الشیبانی (وفات ۳۲۲ھ) پر ابن حجر عسقلانی (م: ۸۵۲) کی یادداشت سے معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے اس کو محمد الدین بن ابراہیم کے ساتھ پڑھا، اور سخاوی کی ایک تحریر واضح ہے کہ انھوں نے اس نسخے کو ۱۳ ربیع الثانی ۸۵۵ھ میں ابن حجر کے ساتھ مطالعہ کیا، (نمبر ۶۳)

اس نسخے میں سخاوی کے خط میں ان کے متعدد معاصرین کے نام ہیں، جو خود صاحب تصنیف بزرگ ہوئے ہیں، (نمبر ۶۵)

ابن قتیبہ کی غرائب الحديث، کتابت ۳۷۹ھ، جو عبدالغفر بن اکھین بن علی الزبیری کے مطالعہ میں رہی، (نمبر ۶۸)

دائرۃ فنی الحافظ (م: ۳۸۵) کی کتاب نجف من السنن المتطہرہ کے کاتب عبید اللہ بن ابراہیم بن مطہر الدقاق (م: ۶۱۹) ہیں اس پر متعدد فضلاء کی تحریریں ہیں، عمار الدین ابوالسحاق ابراہیم بن عبد الوحید الانطاہی بن سدر المقدسی کے مطالعہ میں یہ نسخہ ۵۸۸ھ میں رہا، دوسری یادداشت شوال ۶۰۷ھ کی ہے، خط عبدالرحیم بن عبدالوحید بن احمد المقدسی برادر ضیاء الدین محمد المقدسی (م: ۶۳۳ھ) استاد جو کلاس لیتے ان کا نام موفی الدین ابو محمد عبداللہ بن احمد بن محمد بن قدامہ المقدسی (م: ۶۲۰) تھا، ایک شاگرد ابوالفتح محمد بن عبدالغنی البجائلی (م: ۶۱۳) سپر عبدالغنی المقدسی البجائلی، (م: ۶۰۰) (نمبر ۷۰)

مخطوطہ نمبر ۳۶۶۳ بخط تقی الدین ابوبکر بن محمد بن ابی بکر البسلامی الکلبی، معروف بہ ابن کعبیش، شاگرد سخاوی، یہ مخطوطہ سخاوی کی بھی تحریر سے مرین ہے، (نمبر ۹۱)

جمال الدین ابوالفرج ابن الجوزی (م: ۵۹۷) کی تنظیم کا مخطوطہ احمد بن عبد الرحمن بن احمد بن عبد الرحمن بن علی بن یحییٰ بن محمد اشہر زوری کے خط میں ہے، (وفات ۷۰۱) (نمبر ۱۱۰)

ابن فارس (م: ۳۹۵) کے تتمۃ نصح الکلام کا مخطوطہ یا قوت بن عبد اللہ الرومی الجوی (م: ۶۲۶) کے خط میں (نمبر ۱۳۴) مخطوطہ نمبر ۳۹۹۹۔

اسی مخطوطہ کے جز اول پر یا قوت الجوی کی سنہ ۶۲۰ کی تحریر ہے، جس کی تصدیق ابن شداد نے کی ہے (ابن شداد کے لیے دیکھئے بریکلن)۔

مختصر کتاب العین الزبیدی، علامہ بقائی کے خط میں احمد تیمور پاشا کے کتاب خانے میں۔
شرح جوالیقی، ادب الکاتب، تالیف ابن قتیبہ (م: سنہ ۲۵۶) شارح کے بیٹے اسماعیل کے خط میں مورخ ۳۵۵ھ (ویانا میں)۔

ابن الاثیر کی البیضا نسو قاہرہ پر مؤلف کی یادداشت موجود ہے۔

منتخب نزهة الألبار، عبدالغزیز بن جماع کے خط میں احمد تیمور پاشا کے کتاب خانے کا نسخہ۔
ابن شکر کی بیون القارئ کی بارہویں اور بیسویں جلدیں خود مصنف کے خط میں احمد زکی پاشا کے کتاب خانے میں ہیں۔

ابو عبید القاسم بن سلام کی تالیف: کتاب الاموال پر ذیل کا نسخہ بنو مؤلف علی بن ایوب مقدسی احمد کی پاشا کے یہاں ہے۔

تاریخ العساکر تالیف یاسین الحموی الموصلی خود مؤلف کے خط میں احمد زکی پاشا کے کتاب خانے میں ہے۔
کتاب الانبیاء عن حقائق الادب، تالیف ابو منصور یوسفی ہروی کا واحد نسخہ فارسی کے مشہور شاعر اسدی لوی (م: ۴۶۵) کے خط میں ویانا میں ہے، اس کی تائید کتابت مسند ۳۵۵ھ ہے، اور اس کا خط فارسی زبان میں سب سے قدیم مخطوطہ ہے، خط نسخ، کئی بار کوفی میں ہے۔

ترجمان البلاغۃ، تصنیف محمد بن عمر الرادویانی نسخہ منحصر بفرد کتب خانہ فاتح، استنبول میں موجود ہے، اس کی کتابت سنہ ۱۱۵۰ھ میں ہوئی، کاتب ابو الہیجار اردشیر بن دلیسار قعطبی شاعر ہے، جس کے مشورے سے اسدی لوی نے لغت فرس لکھی تھی، ترجمان البلاغۃ دونوں فرخی سیستانی کی تصنیف سمجھی جاتی رہی ہے،

وفیات الاعیان تالیف ابن خلکان (۶۸۳) کا نسخہ متحف برطانیہ انجمن مولف ہے۔
ان چند مثالوں سے اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری فضلاء نے قلمی نسخے اپنے ہاتھ سے تیار کیے، مطالعہ کے دوران ان پر یادداشتیں لکھیں، ان سے نہ صرف مخطوطات کی قدر قیمت میں اضافہ ہوتا ہے، بلکہ وہ خود ادبی تاریخ کے مآخذ کا کام کرتی ہیں۔

لیکن انیسویں کی بات ہے کہ ان مخطوطات کا بیشتر حصہ برباد ہو چکا ہے، ابن ندیم کی روایت ہے کہ جو کتابیں دستبرد زمانہ سے بچی ہیں، جو ہزار میں ایک کی نسبت سے ہیں، یہ چوتھی صدی کی بات ہے، اگر اس کو انتہائی مبالغہ پر محمول کیا جائے تو شاید سو اور ایک کی نسبت میں مبالغہ نہ ہو، یہ ترجمان بلاغۃ سے پہلے کا حال ہے، اس نسخے سے اسلام کے مشرقی حصے کو جو جانی مانی، علمی، تہذیبی نقصان پہنچا ہے اس کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا، ایک طرف تو لاکھوں آدمی موت کے گھاٹ اتار دیے گئے تو دوسری طرف سیکڑوں عظیم کتاب خانے نذر آتش ہوئے، اور اس طرح اسلامی علوم کا بڑا سرمایہ ضائع ہو گیا، حملہ آواروں سے اسلامی تمدن کو جو نقصان پہنچا اس کی کافی نمکین ہے، کتابوں کے اس عظیم سرمایے سے قطع نظر اس کے بعد کے ادوار کا علمی معیار بھی پست ہو گیا،

مخطوطات کی بربادی میں سیاسی اسباب کے علاوہ اور دوسرے عوامل کا بھی دخل ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات چل اور عام آدمیوں کی غفلت ہوتی ہے، وہ اچھی اور بڑی کتابوں میں تمیز نہیں کر سکتے یہی وجہ ہے کہ اہم مخطوطات کے ساتھ ہی سلوک ہوتا ہے جو کسی غیر ضروری کتاب کے ساتھ ہو، حال ہی کی

بات ہے کہ لاہور کے مشہور پروفیسر مولوی محمد شفیع صاحب ایک کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے، اسی دوران میں اس کی چھٹی جلد کے اندر ان کو کوئی قدیم تحریر نظر آئی، جلد کے اوراق کھولے گئے تو اس سے غصہ کی مفقود ثمنوی دامت و عذرا کے خاصے اوراق برآمد ہوئے، پروفیسر صاحب نے ان اوراق کو بڑی توجہ سے پڑھ کر شایع کر دیا، اس طرح ایک گم شدہ کتاب کا پتہ چل گیا۔

ایک عجیب بات ہے کہ خطوط کی حفاظت کی ہر چند کوشش کی جائے، مگر وہ زیادہ سوومند نہیں ہوتی، رشید الدین فضل اللہ طبیب غازی خان کا دانشمند ذریعہ تھا، وہ جامع التواریخ کا مصنف ہے جو عالمی تاریخ نویسی کی زندہ مثال ہے، فضل اللہ کی اور دوسری تصانیف بھی ہیں، اس نے تبریز میں ایک کالونی آباد کی، اس کا نام ربیع رشیدی رکھا، اس کا ایک حصہ کتابوں اور خطاطوں کے لیے وقف تھا، جو اس کی کتابوں کے نسخے تیار کرنے پر مامور تھے، اس طرح اس کی تصانیف کے سیکڑوں نسخے تیار ہو گئے، اس کے علاوہ اس نے ایک تدبیر یہ بھی کی تھی کہ اپنی ساری کتابوں کو عربی و فارسی دونوں زبانوں میں منتقل کر دیا تھا، لیکن جس وقت پروفیسر براؤن تاریخ ادبیات ایران لکھ رہے تھے، رشید کی کتاب کا کوئی نسخہ مکشوف نہ تھا، بہر حال اس کے چند سال بعد جامع التواریخ کے نسخے ملے، اور اب یہ کتاب شایع ہو چکی ہے، اس کے مجموعہ رسائل کے نسخے بھی مل چکے ہیں، اور ربیع رشیدی کا تیار کیا ہوا ایک نسخہ (عربی زبان) والا

راجہ صاحب محمود آباد کے کتاب خانے میں بھی موجود ہے، اس کی ایک ضخیم کتاب "اسولہ واجوبہ" ہے، اس کے نسخے بھی مکشوف ہوئے ہیں، ایک نسخہ اٹاودہ میوزیم میں بھی تھا، جو اب مسلم یونیورسٹی میں منتقل ہو چکا ہے۔

باوجود اس امر کے کہ اسلامی علوم کا بیشتر خزانہ ضائع ہو چکا ہے، اور جو باقی ہے وہ محض ایک حقیر چیز ہے، اور اس باقی ماندہ چیز کا بڑا حصہ تلمیذی شکل میں ہے، اور یہ تلمیذی کتابیں اس گئی گندی حالت میں بھی اتنی ہیں کہ کسی دوسرے تمدن میں نہ ہوں گی، یہ خطوط مشرق اور مغرب کے کتابخانوں میں محفوظ ہیں، مغرب کے بیشتر کتابخانوں کی نہریں بھی شایع ہو گئی ہیں، محض یورپ میں تلمیذی کتابوں کی تعداد لاکھ سے متجاوز ہو چکی ہے

اخبار التراث العربی کے حالیہ شمارے کی ایک اطلاع کے مطابق چالیس ہزار سے زیادہ عربی خطوط صرف روس کے مختلف علاقوں میں ہیں، ان میں فارسی اور ترکی کے خطوطات جو اسلامیات سے تعلق رکھتے ہیں شامل نہیں، اقبال نے یورپ کے کتاب خانوں میں جب اسلامی خزانے دیکھے تو ان کی آنکھیں چکاچوند ہو گئیں، اس وقت انھوں نے قطعہ لکھا، جس کے یہ شعر قابل ملاحظہ ہیں:۔

مگر وہ علم کے موتی، کتابیں ایسے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل تپنے لگا

غنی روزیہ پیرکشاں راتکاش کن، کہ نور دیدہ اش روشن کند چشم زلیخارا

واقعی اہل یورپ کی کتابوں کے محفوظ کرنے اور پھر ایک حد تک ان کے متعارف کرانے کی سعی

مشکور ہوئی، البتہ مشرقی ممالک میں تلمیذی کتابیں نسبتاً منتشر ہیں، اور ان سے استفادہ آسان نہیں، اکثر

کتاب خانوں کی فہرستیں نہیں چھپی ہیں، ذاتی ذخائر کے بارے میں معلومات ہی نہیں، ضرورت ہے کہ ان

ذخائر کا پتہ چلایا جائے، اور سب کتاب خانوں کی خواہ عمومی ہوں یا شخصی فہرستیں مرتب ہوں، اس کے

بعد صحیح طور پر اندازہ ہو سکے گا کہ ہمارے ذخائر کی کیا نوعیت ہے، اور ہمارے علوم کا کتنا سرمایہ مشرق میں

موجود ہے، اور چند سالوں سے عرب ممالک میں کچھ ایسی احساس بیدار ہو رہی ہے، اور اپنے علمی ورثہ کی بازیافت

اور اس کے متعارف کرنے کی سعی ہو رہی ہے۔

اسلامی علوم سے متعلق جو کچھ ذخیرے ہیں، وہ اس لحاظ سے نہایت درجہ اہم ہیں کہ اتنے متنوع

قسم کے خطوطات کسی دوسرے معاشرے میں نہیں ملیں گے، اور تعداد کے اعتبار سے وہ ساری تہذیبوں

پر فائق ہیں، صرف قرآن کریم کے خطوطات پر غور کریں تو اسلامی تمدن کی علمی برتری پوری طرح واضح ہو جائے گی

اس صحیفے کے جتنے نسخے دنیا میں ہیں، کسی ایک کتاب کا کیا ذکر، متعدد دفنی کتابوں کے سارے خطوطات اتنے

نہ ہوں گے، پھر ان پر جتنی فنکارانہ مشق ہوئی ہے اس کی مثال سارے عالم میں نہیں ملے گی، قرآن مجید کے

نسخوں سے خطاطی کی تاریخ مرتب ہو سکے گی۔

اسلامی مخطوطات پر نظر ڈالنے سے ایک لحاظ سے اطمینان ہوتا ہے کہ باوجود اتنے کم ہونے کے دوسری
تہذیبوں کے مقابلہ میں آج بھی وہ زیادہ وسیع ہیں، لیکن ساتھ ہی اتنے سرمایے کی بربادی پر بڑا افسوس ہوتا ہے
اور جیسا کہ عرض ہو چکا ہے برباد شدہ حصہ باقی حصے کا کئی گنا ہے، اگر محض عظیم مصنفین کے آثار پر غور کریں تو
معلوم ہوگا کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کی تمام تصانیف ہم تک پہنچی ہوں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اسلامی
علوم سے متعلق ہمارا علم گننا ناقص و ناممکن ہے، مگر شدہ مواد کا ایک نقشہ ہمارے ذہن میں اس طرح قائم ہو سکتا ہے
اگر ہم چند کتابوں کے ماخذ و منابع پر ایک نظر ڈال لیں، فی الحال میں تین کتابوں کا مطالعہ اس لحاظ سے
پیش کرتا ہوں:

- ۱۔ فضائل بلخ، تالیف شیخ الاسلام صفی الدین ابو بکر عبداللہ بن عمر بن محمد بن داؤد داعظہ لونی، تالیف ۶۱۱ھ
 - ۲۔ طبقات الصوفیہ خواجہ عبداللہ انصاری، تالیف ۶۱۵ھ۔ ۳۔ العباب الذائخ تالیف امام صفائی (م ۶۱۵ھ)
- فضائل بلخ عربی زبان میں تھی، یہ کتاب مفقود ہے، اس کا فارسی ترجمہ باقی ہے، مترجم عبداللہ محمد بن محمد
ابن حسینی لونی اور ترجمہ کی تاریخ ۶۷۶ھ ہے، فضائل بلخ نہایت اسیے مشائخ بلخ کا تذکرہ ہے جن سے حدیث تراویح
ہے، ان میں پہلے شیخ ردوان لونی ہیں جو صحابی تھے، فضائل بلخ کے ماخذ میں حسب ذیل کتابیں تھیں:

- ۱۔ مناقب بلخ، ناپید ہے۔ ابو زید لونی، ۲۔ تاریخ بلخ محمد بن عقیل لونی، ناپید ہے، ۳۔ کتاب البہجہ،
ناپید ہے، ۴۔ طبقات عبداللہ جوئے باری، ناپید ہے، ۵۔ المعجم الکبیر ابو اسحاق مستعلی، ۱۴ دفتر میں تھی،
سمعیانی نے کتاب الانساب میں تذکرہ کیا ہے، اب ناپید ہے، ۶۔ طبقات علی بن فضل، چار جلد میں تھی،
اب ناپید ہے، ۷۔ تواریخ بلخ ناپید ہے، ۸۔ تواریخ بلخ ناصر الدین سمرقندی، ناپید ہے، ان کے علاوہ
حسب ذیل کتابوں کا نام آیا ہے: ۱۔ سلوة العارفين، ناپید ہے، ۲۔ رسالہ تشریہ، موجود ہے، ۳۔ تذکرۃ الاولیاء
موجود ہے، ۴۔ اکی ایل لائل الحقائق، موجود ہے، ۵۔ کتاب فصاحک، ناپید ہے، ۶۔ نزہۃ السخی طبر
ناپید ہے، ۷۔ کتاب النوازل، موجود ہے، ۸۔ کتاب النوادر، ۹۔ جل الغرائب، موجود ہے، ۱۰۔ حلیۃ الاولیاء

موجود ہے، ۱۱۔ کتاب العافیہ، ناپید ہے، ۱۲۔ تصانیف ہرثمہ، ناپید ہے، ۱۳۔ امالی شیخ الشیخ،
ناپید ہے، ۱۴۔ امالی شیخ الاسلام محمد بن احمد لونی، ناپید ہے، ۱۵۔ امالی قاضی القضاۃ ابو بکر، ناپید ہے
۱۶۔ کتاب الدلائل البینات، ناپید ہے،
مؤلف کے آٹھ اہم منابع میں کوئی موجود نہیں، بقیہ سولہ کتابوں میں سے کچھ موجود ہیں، اور
۱۰۔ مفقود۔

خواجہ عبداللہ انصاری کی طبقات الصوفیہ کے قبل کے متعدد صوفیہ کے تذکرے لکھے گئے تھے،
ان میں سے سوائے سلمی (م ۴۱۲) کے طبقات کے کوئی باقی نہیں ہے، خواجہ صاحب نے حسب ذیل
ماخذ سے اپنا تذکرہ تیار کیا تھا:

- ۱۔ تاریخ مشائخ یا طبقات الصوفیہ، تالیف محمد بن علی حکیم ترمذی، ان کی وفات ۵۵۵ھ میں
ہوئی، ابواکسن علی بخویری صاحب کشف المحجوب نے یہ کتاب دیکھی تھی، یہ کتاب مفقود ہے۔
- ۲۔ اخبار الصوفیہ والذہاد، تالیف ابو بکر محمد بن داؤد بن سلیمان، متوفی ۵۲۲ھ سلمی کے
استاد تھے، یہ کتاب بھی مفقود ہے۔

۳۔ طبقات النساک، تالیف ابو سعید احمد بن محمد غزنی، متوفی ۵۴۱ھ، ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء
میں اس سے استفادہ کیا ہے، اب ناپید ہے۔

۴۔ کتاب اسماء مشائخ فارس، تالیف ابو عبداللہ محمد بن خفیف، متوفی ۵۷۱ھ یا ۵۷۲ھ
یہ کتاب اب موجود نہیں۔

۵۔ کتاب اللع، تالیف محمد بن احمد بن ابراہیم معروف بہ ابو بکر مفید ابو نصر سراج نے اپنی
تصنیف اللع میں اس سے استفادہ کیا ہے،

۶۔ معجم الشیوخ، تالیف ابو اسحاق ابراہیم بن احمد بن داؤد مستعلی لونی، متوفی ۵۷۶ھ، اسی

مصنف کی ایک دوسری کتاب طبقات اہل بلخ بھی جو ابن حجر عسقلانی کے مطالعہ میں تھی، مجھ کے کسی نسخے کا علم نہیں۔

۷۔ طبقات الصوفیہ، تالیف ابوالعباس احمد بن محمد بن زکریا زہد نسوی (۳۹۶ھ)

۸۔ تاریخ بکر محمد بن عبداللہ رازی شیخ خراسان استاد سلمی (۴۰۰ھ)

۹۔ طبقات الصوفیہ، تالیف ابو عبد الرحمن محمد بن حسین سلمی (۴۱۲ھ)

یہی آخر الذکر کتاب باقی ہے، بقیہ کسی ایک کاپیہ نہیں۔

امام حسن بن محمد بن صفائی لاہوری (م: ۶۵۰) شارح الانوار کے لائق مصنف ہیں، ان کی کتاب انبیاء الزاخر لغت کی مشہور کتاب ہے، اس کے مقدمہ میں سو سے زیادہ کتابوں کا ذکر ہے، ان میں سے نصف کے قریب فنا ہو چکی ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں:

محمد بن حبیب بغدادی کی حسب ذیل کتابیں: کتاب المنعم، موشح، موقف، المؤلف والمختلف، کتاب ایام العرب، ابوحاتم سجستانی کی حسب ذیل کتابیں: کتاب الطیر، کتاب النخل، ابن الصائب کلبی کی کتاب المعین، کتاب الاذواق العرب، کتاب القاب الشعراء، ابن السکیت، کتاب الصغیر، کتاب البحت، کتاب النظر، اخفش، کتاب النوادر، کسائی، کتاب النوادر وغیرہ وغیرہ۔

تفصیلات بالا سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے ائمہ کاتبین کا کتنا بڑا حصہ مفقود ہے، اس میں کلام نہیں کہ ان مفقود خطوط میں کچھ ایسے ضرور ہیں جو گوشتہ گنمی میں پڑ گئے ہیں تحقیق و تلاش سے ان میں سے کچھ ضرور معلوم ہو سکتے ہیں، اور خوشی کی بات ہے کہ اب ایک نہضت شروع ہو چکی ہے، اس کے نتیجے میں کئی ہزار نئے خطوط سامنے آگئے ہیں، خصوصاً عربوں میں اپنے درث کی بازیافت اور ان کو عام کرنے کا شدید جذبہ

یہ عربی کتاب پر دیکھو *Gökhan Pedersen* دانش گاہ کپن ہیگن کے اقتدار سے لیڈن سے دوبارہ ۱۹۶۱ء

میں چھپی، پہلی مرتبہ ۱۹۵۳ء میں مصر سے تصنیع ہو کر چھپی ہو چکی تھی۔

پیدا ہو چکا ہے، اس کے نتیجے میں شام، عراق، لبنان، مصر، سعودی عرب، کویت، یمن وغیرہ ممالک میں تحقیقی ادارے کھلے جا رہے ہیں، اور ان اداروں کے توسط سے نئے نئے خطوط سامنے آ رہے ہیں، ان کو متعارف کیا جا رہا ہے، کتاب خانوں کی نہشتیں شایع ہو رہی ہیں، اور دنیا کے مختلف حصوں میں جو اسلامی علوم سے متعلقہ ہیں، ان سے رابطے قائم ہو رہے ہیں، ان ہی میں کویت کا ادارہ *مہد المخطوطات العربیہ* ہے، اس سے ایک نہایت عمدہ علمی و تحقیقی مجلہ اخبار التراث العربی کے نام سے شایع ہو رہا ہے، اس میں نئے نئے خطوط اور نادر کتابوں کی اشاعت، کتاب خانوں کی نہشتوں کے بارے میں وکیپ اطلاعات درج ہوتی ہیں، اسلامیات سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے اس مجلہ کا مطالعہ ناگزیر ہے اس نہضت کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا جو عالم عرب میں خصوصاً اور دنیا میں عموماً شروع ہو چکی ہے یہ بڑی نیک فال ہے، اور اس سے واضح ہے کہ عالم اسلام کو اپنے باطن کی شاندار علمی روایات کا احساس بخوبی ہو چکا ہے، اور امید کی جاسکتی ہے کہ ان شمار ا چند سالوں میں اسلام کی علمی روایات کی غفلت کا احساس عام ہو جائے گا، اور احساس نیاں سے جو نقصان پہنچا ہے اس کی تلافی ہو سکے گی، اس سلسلہ میں دو تین باتیں ضروری ہیں، اول یہ کہ دوسرے ممالک میں بھی اسی نوعیت سے کام کی رفتار تیز کر دینی چاہیے، دوسرے یہ کہ ان تمام ممالک کے درمیان ایک علمی رابطہ قائم کرنا چاہیے، اس کے لیے ایک عالمی ادارے کے قیام کی ضرورت ہے، تیسری گڈ انڈیا ہے کہ دراصل عرب علوم اسلامی کو عربی درث کہتے ہیں، یہ نام صحیح نہیں، اس کو اسلامی درث کہنا چاہیے اس لیے کہ ان علوم کا تعلق نہ صرف عرب ممالک اور عربی زبان سے ہے، بلکہ غیر عرب ممالک خصوصاً ایران، ترکی، ہندوستان، پاکستان وغیرہ مشرقی ممالک کا اسلامی علوم کی ترقی میں برابر کا حصہ ہے، اور اسی اعتبار سے عربی کے علاوہ فارسی، ترکی، اردو کا مطالعہ اس سلسلہ میں ناگزیر ہے، بلکہ میں تو یہاں تک عرض کرنے کی جرأت کروں گا کہ ملایا اور انڈونیشیا کو بھی اسی زمرے میں شامل کرنا چاہیے، اس نہضت جهانی کی ابتداء ہو چکی ہے، اس میں ہر شخص کو اپنی استعداد کے مطابق حصہ لینے کی از بس ضرورت ہے۔

مولانا سید سلیمان ندوی

نذرانہ عقیدت

از

عالی جناب سید مظفر حسین برنی صاحب گورنمنٹ پابلیک

”یہ افتتاحی خطبہ ہے جو انجمن ترقی اردو (ہند) کے زیر اہتمام حضرت مولانا سید سلیمان ندوی کی صد سالہ

سالگرہ کے ایک سینار میں ۹ مارچ ۱۹۵۷ء کو انجمن کے دفتر اردو گھر، راولپنڈی میں عالی جناب

گورنر صاحب نے پڑھا۔ (ص: ۷)

سب سے پہلے مجھے انجمن ترقی اردو (ہند) کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، کہ اس نے دہلی میں علامہ سید سلیمان ندوی

مرحوم کی صد سالہ تقریبات ولادت منانے کا اہتمام کیا، انجمن پر سید صاحب کا حق بھی تھا، اس لیے کہ وہ افسی میں اس

تہذیبی اور علمی ادارے کے بڑے قدروان رہے، اور ان کے نامور استاد علامہ شبلی نعمانی مرحوم اسی انجمن کے پہلے

سکریٹری تھے، مولانا سید سلیمان ندوی مرحوم نے اردو زبان ہی نہیں تمام مشرقی علوم پر جو احسان عظیم کیا ہے، اس کا اعتراف

نہ کرنا بڑی ہی احسان فراموشی ہوتی۔

میرے لیے یہ واقعی عزت و افتخار کی بات ہے کہ ایسی عظیم الشان شخصیت سے منسوب ان تقریبات کا

افتتاح کروں، اگرچہ میں مولانا سید سلیمان ندوی کے علمی مراتب کے سامنے خود کو بالکل اسج پاتا ہوں، لیکن یہ سوچ کر

راضی ہو گیا کہ مجھے تو علم و فضل کا دعویٰ بھی نہیں ہے، جن کو بجا طور پر بھی یہ دعویٰ ہو سکتا ہے وہ بھی مولانا سید سلیمان

میری گفتگو کا جصل یہ ہے کہ اسلامی علوم نے تہذیب عالم کی ترقی میں اہم رول ادا کیا ہے، لیکن ان

علوم کا بیشتر حصہ مدفون ہے، اور جو معلوم ہے، وہ گم شدہ حصے کا محض ایک قلیل جز ہے، اور اس آخر الذکر

کا بڑا حصہ مخطوطات کی شکل میں جن کی کثرت کا عالم یہ ہے کہ بعض بعض مالکین ان کی تعداد لاکھوں تک پہنچ

جائے گی، مخطوطات میں بیشتر ایسے ہیں جہاں تک عوام کا کیا ذکر، فقلا تک کی رسائی نہیں، ہمارا علم صرف

مطبوعات تک محدود ہے، اور یہ مطبوعات کا حصہ کثیر انتقاد تن کے اصولوں پر پورا نہیں اترتا، اس سلسلہ

میں حسب ذیل امور اذہم ضروری ہیں:

۱۔ اسلامی مخطوطات کے بارے میں زیادہ سے زیادہ اطلاعات بہم پہنچائی جائیں۔

۲۔ اہم مخطوطات کو چھاپ کر عام کیا جائے۔

۳۔ چھپی ہوئی کتابوں کو انتقاد تن کے اصول پر پھر سے چھاپا جائے۔

۴۔ گم شدہ مخطوطات کی بازیافت کی کوشش کی جائے۔

خوشی کی بات ہے کہ اس سلسلہ کی ہر ہمت کا آغاز ہو چکا ہے، اور اہل عرب خصوصیت سے اس طرح

توجہ دیں، ان میں اپنے ورثہ کی بازیافت کا جذبہ شدت سے پیدا ہو گیا ہے، یہ بڑی خوش آئند بات ہے

سنہ ۱۴۰۱ھ میں چھپنے والے کتاب کے ساتھ آنے کی یہ بھی توقع ہے۔

اسلام اور عربی تمدن

یہ کتاب شام کے مشہور فاضل محمد کریم دہلی کی کتاب الاسلام و الحضارة العربیہ کا ترجمہ ہے، جس میں مذہب اسلام

اور اسلامی تہذیب و تمدن پر علمائے مغرب کے اہم اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے، اور یورپ پر اسلام اور

مسلمانوں کے اخلاقی، علمی اور تمدنی احسانات اور اس کے اثرات و نتائج کی تفصیل بیان کی گئی ہے، اور اس سلسلہ میں

مسلمانوں کی علمی و تمدنی تاریخ پر اجمالی تبصرہ بھی آگیا ہے، از شاہ حسین الدین احمد ندوی مرحوم، قیمت ۲۳ روپے

کا قد آور علی شخصیت کے سامنے ہونے ہی نظر آئیں گے، کچھ اسی طرح کا جواز پیدا کر کے میں نے ہامی بھر لی تھی، اور ایک ہرک یہ خوشی بھی تھی کہ اس بہانے تھوڑا سا وقت ایک علمی مجلس میں اہل علم کے ساتھ گزرے گا، اور میں ایسے لمحوں کو اپنی تمام مشغولیتوں میں سب سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں،

اردو زبان کی علمی روایات کا تسلسل پورے مشرق سے بڑا ہوا ہے، عربی میں علمی تحقیق کی ڈیڑھ ہزار سال پر پھیلی ہوئی شاندار تاریخ ہے تو فارسی میں شعر و ادب کا ایسا بگڑا کرانہ موجود ہے جس میں فردوسی، حافظ، سعدی اور رومی جیسے کتنے ہی اعلیٰ شہ جہان جگمگا رہے ہیں، یہ ساری تکنیکی اور تحقیقی روایات تہذیب و معاشرت کی پھلنی میں چھن چھن کر اردو زبان کے دامن تک پہنچی ہیں، اس لیے خواہ اردو کی عمر ڈیڑھ دو سو سال سے زیادہ نہ ہو، مگر اس کی علمی و تہذیبی روایات دو ہزار برسوں پر پھیلی ہوئی ہیں، اسی لیے ان میں تب و تاب ہے، اور یہی سبب ہے کہ عہد زوال میں بھی یہ زبان اپنی نشوونما سے محروم نہیں رہی ہے، انیسویں صدی کے نصف آخر سے مغربی انکار نے بھی ان علمی روایات میں نئی جلا اور تازگی پیدا کی ہے، اس لیے اردو کی کوئی علمی شخصیت جسے مشرقی علوم یعنی عربی و فارسی کے علمی خزانوں سے استفادہ کا موقع ملا ہو، اور جس نے جدید مغربی انکار سے بھی کسی حد تک فیض حاصل کیا ہو، اس میں ایک خاص جامعیت کی شان پیدا ہو جاتی ہے، اس کا علم وسیع بھی ہوگا، گہرا بھی، فکر انگیز و روح پرور بھی ہوگا، اور بولچون و شاداب بھی۔

اس علمی جامعیت کا سب سے شاندار مظہر مولانا سید سلیمان ندوی مرحوم کی شخصیت ہے، ان کے کمالات کا ایک مختصر تقریر میں تو کیا، ضخیم کتابوں میں بھی احاطہ نہیں کیا جاسکتا، وہ عالم بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، صاحب طرز، نثر پرداز بھی، مورخ بھی ہیں، جغرافیہ دان بھی، لسانیات کے رفر آشنابھی ہیں، عمرانیات کے دقیقہ رس بھی وہ نقاد ہیں، محقق ہیں، مبصر ہیں، صحافی ہیں اور عصری بھی، علوم اسلامیہ میں ان کے ورک و بصیرت کا اعتراف علامہ اقبال نے ان لفظوں میں کیا تھا:

”آج سید سلیمان ندوی ہماری علمی زندگی کے سب سے اونچے زینے پر ہیں، وہ عالم ہی نہیں امیر العلماء ہیں“

مصنف ہی نہیں، رئیس المصنفین ہیں، ان کا وجود علم و فضل کا ایک دریا ہے جس سے سیکڑوں نہیں نکلی ہیں اور ہزاروں سوکھی کھیتیاں سیراب ہوتی ہیں۔

ان کے بارے میں ڈاکٹر اقبال کا یہ ریا رک بھی ضرب اشک کی طرح مشہور ہو گیا ہے کہ ”علوم اسلامی کے جوئے شیر کا فراہ تاج ہندوستان میں سوائے سید سلیمان ندوی کے اور کون ہے؟“ علوم اسلامی کے بہت سے باکمال عالم اور محقق گذشتہ صدیوں میں پیدا ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنی بیش بہا علمی کاوشوں سے اردو زبان کے خزانے کو شاندار اور بھرپور بنایا ہے، مگر آپ موانذہ کریں گے تو یہ پائیں گے کہ مولانا سید سلیمان ندوی کی شان ہی کچھ اور ہے، وہ کسی میدان میں بند نہیں ہیں، اور جدھر تک جاتے ہیں اپنے نقش پا چھوڑ جاتے ہیں ایسے نقش پا کہ صغ

سالہا سجدہ صاحب نظراں خواہ شد

علوم قرآنیہ، تفسیر، حدیث، سیرت، فن و رجال، تاریخ اسلام، تاریخ انکار اسلامی، منطق و فلسفہ، علم الکلام، لغت، غرض ماضی کے شاندار تہذیبی ورثہ کا کوئی ایسا اہم پہلو نہ رہا ہوگا جس میں مولانا سید سلیمان ندوی مرحوم نے اپنی بصیرت اور گہری فراست کا ثبوت نہ دیا ہو، اس کا اندازہ اس بات سے ہو جائے گا کہ اپنے خطوط میں علامہ اقبال جن کو مشرقی اور مغربی علوم دونوں پر عبور حاصل تھا، مولانا سید سلیمان ندوی سے مختلف علمی اور ادبی امور میں بہت ہی عجز و انکسار کے ساتھ معلومات حاصل کرتے ہیں، افسوس یہ ہے کہ مولانا کے جوابات اب تک منظر عام پر نہ آ سکے، ورنہ علم و ادب کا ایک چمنستان کھل جائے۔

ان کی تصانیف کی ایک طویل فہرست ہے، انہوں نے ۱۹۱۶ء میں ”ارض القرآن“ جیسی محققانہ کتاب دو جلدوں میں لکھی، جس میں ان مقامات اور اقوام و قبائل کی تاریخی و اثری تحقیق ہے، جن کا حوالہ قرآن مجید میں آیا ہے، لینڈ آف دی بائبل پر ایسے کئی کام ہو چکے ہیں، اور زیادہ تر ان لوگوں نے کیے ہیں جن کا تعلق ارض شام و فلسطین کی حفری ہموں (EXCAVATIONS) سے رہا ہے، لیکن ان کی

تحقیقات میں برابر در و بدل ہوتی رہی ہے۔ اور آج سے ۲۰-۲۵ سال قبل مصر میں جو ذخیرہ Papyri کا دریافت ہوا اس نے تو بیشتر محققوں کو اپنی کتابوں پر نظر ثانی کرنے کے لیے مجبور کر دیا ہے، مولانا سید سلیمان ندویؒ نے EXCAVATIONS کی اعلیٰ ہوں میں حصہ نہیں لیا، مگر جزائیہ قرآنی کے سلسلہ میں جن نتائج تک وہ ۱۹۱۶ء میں پہنچ گئے تھے ان میں نہ کوئی اہم اضافہ ہو سکا ہے، نہ کسی تحقیق کو مکمل طور پر رد کیا جا سکا ہے، ان کا دوسرا اور سب سے اہم کارنامہ جو انھیں ہمارے علماء کی صف میں ہمیشہ ممتاز و منفرد رکھے گا وہ سیرۃ النبویہ ہے اردو زبان میں ایک جامع اور مکمل کتاب سیرت لکھنے کا پلان علامہ شبلی مرحوم نے اپنی زندگی کے آخری دور میں بنایا تھا، اور اس کی سرپرستی ریاضت بھوپال کی علم دوست فرماں روا نواب سلطان جہاں بیگم نے کی تھی، شبلیؒ نے بڑی لگن اور عقیدت کے ساتھ اسی کام کو شروع کیا تھا، اور کہا تھا ہے

عجم کی مدح کی، عباسیوں کی داستان لکھی
مجھے چندے یتیم آستان غیر ہونا تھا
مگر اب لکھ رہا ہوں سیرت پیغمبر فاتم
خدا کا شکر ہے یوں خاتمہ باخیر ہونا تھا

انھوں نے تمام معرود و غیر معرود مستند ماخذوں سے سیرت طیبہ کا مواد اکٹھا کرنا شروع کیا، پہلی جلد مرتب ہو چکی تھی، دوسری جلد ابھی پوری طرح مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ علامہ شبلیؒ کو سفر آخرت کا بلاد آگیا، انھیں اپنے اس منصب کی تکمیل کا بہت خیال تھا، مولانا سید سلیمان ندویؒ اس وقت دکن کالج پونا میں لکچرر تھے، علامہ شبلیؒ نے انھیں بلایا، اور وصیت کی کہ جس طرح بھی ہو اس منصب کو مکمل کر دیں، مولانا سید سلیمان ندویؒ نے اس وقت کے حکم کی تعمیل کی، اور کالج کی ملازمت ترک کر کے سیرۃ النبویہ لکھنے میں مشغول ہو گئے، پھر انھوں نے جس شان سے اس کتاب کو پایہ تکمیل تک پہنچایا، وہ آپ سب جانتے ہیں، دنیا کی کسی زبان میں ایسی جامع اور منفرد کتاب سیرت کے موضوع پر موجود نہیں ہے، صرف یہی ایک کارنامہ مولانا سید سلیمان ندویؒ کی حیات جاودا کی ضمانت بن سکتا تھا، مگر ان کے قلم سے لکھی ہوئی ہر کتاب کا یہی حال ہے کہ وہ ان کے فضل و کمال اور بے مثال صلاحیتوں پر گواہ بن گئی ہے۔

سیرۃ النبویہ کی پانچ جلدوں میں انھوں نے جس طرح سیرت اور فلسفہ سیرت کو پیش کیا ہے اسے پڑھ کر یہ تاثر ہوتا ہے کہ اب اس موضوع پر لکھنے کی گنجائش نہیں رہی ہے، مگر اس خیال کی تردید بھی مولانا سید سلیمان ندویؒ ہی کر سکتے تھے، انھوں نے اکتوبر نومبر ۱۹۲۵ء میں سیرت ہی کے موضوع پر آٹھ لکچر دیے، جو خطبات مدرسا کے نام سے چھپے ہیں، ان میں جدید تعلیم یافتہ نوجوانوں اور مغربی فکر سے متاثر مسلمانوں کو اپنا فنی طلب بنایا ہے اس لیے تمام انداز دی ہی ہے جو ایک مغرب زدہ ذہن کو بلیک کر سکتا ہے، یہ خطبات انگریزی اور عربی میں ترجمہ ہو کر بھی مقبول ہوئے ہیں، اور عربی ترجمہ پڑھ کر عرب علماء نے بھی اعتراف کیا ہے کہ اس انداز کی کوئی کتاب سیرت طیبہ کے موضوع پر عربی زبان میں بھی موجود نہیں ہے۔

سیرت کے علاوہ وہ سوانح نگاری کے میدان کے بھی شہسوار ہیں، "حیات مالک" (۱۹۱۶ء)، "سیرت عائشہ" (۱۹۲۲ء) اور "حیات شبلی" (۱۹۲۴ء) انھیں اردو کا بہترین سوانح نگار ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں۔

انھوں نے ہندوستانی اکیڈمی آف الہ آباد کی فرمائش پر مارچ ۱۹۲۹ء میں عرب و ہند کے تعلقات پر جو لکچر دیے تھے وہ آج تک اس موضوع پر سب سے زیادہ مفصل عالماذ اور محققانہ خطبات ہیں، مارچ ۱۹۳۰ء میں انھوں نے اسلامک ریسرچ ایسوسی ایشن کے ایمار پر عربوں کی جہاز رانی پر چار لکچر بھی دیے جن سے اس موضوع پر بہت سی نئی باتیں پہلی بار سامنے آئیں۔

عربی زبان پر ان کی قدرت کا اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ انھوں نے ۱۹۱۲ء میں طلبہ کی رہنمائی کے لیے جدید عربی کی ایک لغت چند ماہ میں تیار کر لی تھی جس میں اخبارات و جرائد میں استعمال ہونے والی زبان کا اندراج کیا گیا ہے، اور برسوں تک اردو میں یہ واحد لغت رہی، جس سے جدید عربی کے الفاظ کو سمجھا جاسکتا تھا، فارسی میں ان کی گہری واقفیت کا حال "خیام" سے معلوم ہوتا ہے، خیام پر شرق و مغرب میں بہت کام ہوا ہے، مگر مولانا سید سلیمان ندویؒ کی علمی تحقیقات سب سے متاثر ہیں، اقبال نے یہ کتاب دیکھ کر کہا تھا کہ اب

اس موضوع پر برسوں تک کچھ اضافہ نہیں کیا جاسکے گا، یہ کتاب ۱۹۳۳ء میں چھپی تھی، آدھی صدی سے زیادہ عرصہ تو گزر گیا ہے اور کوئی اسکا لرنر ایران میں نہ ہندوستان میں، اس پر ایک سطر کا اضافہ نہیں کر سکا ہے، البتہ انگلستان میں ایک مشہور جدید شاعر Robert Graves نے رباعیات کے ایک قدیم نسخہ پر کچھ تحقیق کی ہے جو ایک ایرانی امیر کے قبضہ میں تھا، لیکن اس کا درجہ علامہ سید سلیمان ندوی کی معرکہ الآراء تصنیف کے مقابلہ میں درخور اعتنا نہیں۔

یہ ان کا چند تصانیف کے نام ہیں، ان کے علاوہ اردو زبان اور لغت سے متعلق مسائل پر ان کے مضامین "نقوش سلیمانی" اپنی جداگانہ شان رکھتے ہیں، وہ لسانیات کے مرد میدان نہیں تھے، اور یہ ایک جدید ترین شاخ ہے جس میں اب تو سائنسی آلات اور کمپیوٹر کی مدد سے ریسرچ ہو رہی ہے، سید صاحب نے لسانیات اور علم اللہ (فیلالوجی) میں بھی جو کچھ لکھا ہے وہ ان کے زمانہ کے وسائل کو دیکھتے ہوئے حد درجہ قابل تعریف کوشش ہے۔

اس کے علاوہ انھوں نے جولائی ۱۹۱۶ء سے رسالہ "معارف" شائع کیا، اور چالیس سال تک اس کے ایڈیٹر رہے، اس میں شذرات کے علاوہ وہ "یاد رنگین" کا بھی ایک کالم لکھتے تھے، "باب الانتقاد" میں سیکڑوں کتابوں پر عالمانہ تبصرے کیے، اور "معارف" کا ایسا بلند علمی معیار قائم کر دیا کہ اردو کا کوئی دوسرا مجلہ اس کی رفعت کو نہیں پہنچ سکا، "معارف" میں جو علمی مضامین شائع ہوتے رہے ہیں ان کی وجہ سے اس رسالہ کے فائل اب علوم مشرقی کی ایک بھرپور انسائیکلو پیڈیا نظر آتے ہیں، اگر انھی مضامین کو معمولی قطع دیرید کے بعد ابجدی ترتیب میں شائع کر دیا جائے تو نہایت اعلیٰ پایہ کی انسائیکلو پیڈیا بنی بنائی موجود ملے گی۔

موضوع بہت وسیع ہے اور مجھے پختہ بصائغی کا اعتراف ہے، پھر بھی مولانا سید سلیمان ندوی کی شخصیت، سیرت اعلیٰ کارناموں کے اتنے وسیع اور رنگارنگ پہلوؤں کے سامنے آتے ہیں کہ تفصیل کو سخت دشوار ہے، کیا کہا جائے، کیا دیکھا جائے، خاموشی اور خاموشی ادنیٰ تو حد نہایت ترست۔

سید صاحب انشاء پر دانا بھی ایسے تھے کہ سیرۃ النبی میں انھوں نے اپنا اسلوب علامہ شبلی نعمانی کے اسلوب سے ملا دیا ہے، اور آج یہ تمیز کرنا دشوار ہے کہ علامہ شبلی کا قلم کہاں ہے، اور مولانا سید سلیمان ندوی کہاں بول رہے ہیں، اسی طرح انھوں نے جب مولانا آزاد کے اخبار "الہلال" میں علمی و سیاسی موضوعات پر مضامین لکھے تو ایک دھوم مچ گئی، "الہلال" میں مضمون نگار کا نام نہیں ہوتا تھا، اس لیے ساری تحریروں میں مولانا آزاد ہی کی سمجھی گئیں، مگر واقعہ یہ ہے کہ جن بعض مضامین نے اپنے زمانہ میں بے حد مقبولیت حاصل کی، اور مولانا آزاد کی تحریر سمجھ کر انھیں "مقالات آزاد" کے مجموعوں میں شامل کر لیا گیا، وہ مولانا سید سلیمان ندوی کے قلم سے نکلے گئے تھے، ان میں "اسلام اور سوشلزم" (البلاغ، فروری ۱۹۱۱ء) "اکثریہ فی الاسلام" (الہلال، جون ۱۹۱۳ء تا اکتوبر ۱۹۱۳ء) "مشہد اکبر" (الہلال، اگست ۱۹۱۳ء) کا بطور مثال ذکر کیا جاسکتا ہے۔

مولانا کو شعر سخن سے باضابطہ تعلق تو نہیں رہا، البتہ طبیعت موزون پائی تھی، مثال کے طور پر شعر گیت کے دوران جب بھرپور پہونچے اور دریائے نرہ کے کنارے کھڑے ہوئے تو جذبات کے تلاطم نے ایک خوبصورت نظم کی شکل اختیار کر لی، چند اشعار ملاحظہ ہوں۔

نہ بد! اے نہ بد! اے جادو بحر عرب	گرچہ تو ہندی ہے، لیکن زادہ بحر عرب
تو گزشتہ کاروانوں کا نشان راہ ہے	ہند میں اسلام کی تاریخ سے آگاہ ہے
رشتہ ہند و عرب تجھ سے ہوا تھا استوار	تیرے ساحل کا ہر اک ذرہ ہے اس کی یادگار
تو ہے دریائی پری یا شاہد عالم ہے تو	اس سمندر کے گلے کی شررگ عظم ہے تو
تیرا ہر قطرہ حیات نو کا اک سرشار جام	اس قناری میں تیرا خون دودھ انا ہے کام

مولانا کا مجموعہ "کلام" "ارمغان سلیمان" کے نام سے کراچی میں چھپ چکا ہے۔

یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ مولانا شروع شروع میں عربی میں بھی شعر کہتے تھے۔

اسی طرح جب جگر مراد آبادی کا کلام پہلی بار سنتے ہیں تو اس کی سرتی اور سرشاری سے اسی درجہ متاثر ہوتے ہیں کہ کلام جگر کے مجوزہ ”شعلہ طور“ پر ایک بے مثال تعارف لکھتے ہیں، اس کا ایک اقتباس ملاحظہ ہو

”جگر مت ازل ہے، اس کا دل سرشار است ہے، وہ محبت کا متوالا ہے، اور عشق حقیقی کا جویا، وہ

مجاز کا راہ سے حقیقت کی منزل تک، اور بت خانہ کی لگی سے کعبہ کی شاہراہ کو، اور خم خانہ کے

باد کی کیفیت سے خود فراموش ہو کر بزم ساقی کو ٹرتک پہنچنا چاہتا ہے، جگر بظاہر سرشار مگر درحقیقت

بیدار ہے، اس کی آنکھیں پر خوار مگر اس کا دل ہشیار ہے، اور کیا عجب کہ خود جگر کو بھی اپنے دل کی

خبر نہ ہو، اگر ایسا نہ ہو تو اس کے کلام میں اثر نہ ہو۔“

کیا طرز ادب ہے، کیا مذرت بیان ہے، کیا روانی ہے اور کیا حسین تجزیہ کلام جگر ہے۔

مولانا سید سلیمان ندویؒ بذوق العلماء سے بھی وابستہ رہے، اور اس کے مجلہ ”الندوة“ کی ادارت کئی بار انھیں سونپی گئی، وہاں وہ تفسیر، نقہ اور حدیث کا درس بھی دیتے رہے، پھر انھوں نے دارالمصنفین اعظم گڑھ کو ایک بے مثال علمی ادارہ بنانے میں اپنی زندگی کا بہترین حصہ وقف کر دیا، آج بھی ندوة العلماء دارالمصنفین کا جو علمی وقار ہے اس میں مولانا سید سلیمان ندویؒ کی بے لوث خدمات کا بہت بڑا حصہ ہوا انھیں شاگردوں اور خالص رفیقوں کی بھی ایک ایسی جماعت مل گئی کہ ان حضرات نے دنیا کے طعرات سے آنکھیں بند کر کے قلندرانہ وضع میں ساری زندگی گزاری اور علمی اور علم کی خدمت کر کے گئے۔

انھوں نے قابل رشک وقار و کمالت کے ساتھ پوری زندگی صرف کتابوں اور کتب خانوں کے درمیان گزاری، اور اب وہ ہمیشہ ان کتب خانوں میں زندہ رہیں گے اور ان کی کتابوں کی ایک ایک سطر ان کے علم و فضل اور پاکیزہ مذاق کی گواہی دیتی رہے گی۔

ہم مولانا محمد علی جوہر سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟

از

سید صلیح الدین علی باری

”یہ مقالہ کلکتہ کی مولانا محمد علی لائبریری کے اس سینار میں پڑھا گیا جو مولانا محمد علی جوہر پر

۱۷-۱۸ فروری ۱۹۸۵ء کو کلکتہ میں ہوا۔“

مولانا محمد علی جوہر یہ سینار اس وقت ہمارا ہے جب ہمارا ملک بقول ہمارے وزیر اعظم راجیو گاندھی اکیسویں صدی میں داخل ہونے والا ہے، گزشتہ دہائی میں ہمارے ملک میں جو انتخاب ہوا، اور اس میں اندرا گاندھی کو غیر معمولی فتح و کامرانی ہوئی ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شریعتی اندرا گاندھی کی المناک وفات کے بعد ہمارا ملک از سر نو تازہ دم ہو کر جاگ اٹھا ہے، اس جاگ کے بعد یہ سوچنا ہے کہ اس ملک کی سب سے بڑی اقلیت یعنی مسلمانوں کو اپنی سیاسی زندگی کو کس طرح سنوار کر کے رکھنا ہے، اس سنوارنے میں کیا مولانا محمد علی جوہر کی زندگی مدد دے سکتی ہے؟ کیا ان کی سیاسی زندگی سے ہم کچھ سیکھ سکتے ہیں؟ کیا وہ ہمارے لیے کوئی پیام چھوڑ گئے ہیں؟

جہاں تک میری ذاتی رائے ہے کہ میں ان کو مسلمانوں کا ایک ایسا قائد سمجھتا ہوں جن سے بہتر ان پہلے کوئی پیدا نہیں ہوا، آپ کو حق ہے کہ آپ اس رائے سے اختلاف کریں، لیکن آپ کو اس کا حق نہیں کہ مجھ کو اپنی رائے بدلنے پر مجبور کریں، یہ تسلیم کہ ان کی سیاسی زندگی شکستوں سے معمور رہی، انھوں نے کامیاب

نکالا جس کی صحافت نگاری کو انگریزوں نے بھی تسلیم کیا، لیکن یہ وہ بہت دنوں نہ نکال سکے، انھوں نے اردو میں بھی ہمدرد اخبار نکالا، لیکن یہ بھی بہت دنوں تک جاری نہیں رہ سکا، وہ خلافت تحریک کے علمبردار رہے، لیکن ترکی میں خلافت کو قائم نہ کرا سکے، حجاز میں جب شاہ سعود کا تسلط ہوا، تو ان کی کوشش تھی کہ وہاں شریعت کو قائم ہو، لیکن یہ بھی نہ کرا سکے، وہ شاردا ایکٹ کے خلاف لڑے، لیکن اس کو بھی نسوخت نہ کرا سکے، وہ گاندھی جی سے مل کر ہندو مسلمان اتحاد قائم کر کے ہندوستان کو جنت نشان بنانا چاہتے تھے، لیکن نہ بنا سکے، وہ غلام ہندوستان کی آزادی کی جنگ میں شریک ہوئے، لیکن اپنی زندگی میں ہندوستان کو آزاد نہ دیکھ سکے، وہ زندگی بھر دوسروں سے لڑتے ہی رہے، کبھی انگلستان کے وزیر اعظم لارڈ جارج، کبھی ہندوستان کے وائسرائے لارڈ ریڈنگ، کبھی حجاز کے ابن سعود، کبھی ترکی کے مصطفیٰ اکمال، کبھی گاندھی جی، کبھی موتی لال نہرو، کبھی اپنے فرزند مولانا عبدالباری فرنگی مہلی، کبھی پنڈت مدن موہن مالوی، کبھی کسی عالم، کبھی کسی ایڈیٹر، کبھی اپنے خلیفہ ترین درت، کبھی اپنے بڑے بھائی مولانا شریعت علی سے لڑے، کبھی ان پر یہ الزام آیا کہ خلافت تحریک کے نڈا کو بے دردی سے خرچ کیا، اور جب وہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں گول میز کانفرنس کی شرکت کے لیے لندن جا رہے تھے، تو لکھنؤ کے اخبار پانیر نے ان پر ایک مضمون لکھا، جس میں ان کے نام کے ساتھ یہ سرخی لکھی کہ

"A brilliant man without any achievement"

ہاں! یہ ضرور ہے کہ ان کی زندگی شکستوں، نام ادبیوں اور ناکامیوں سے معمور رہی، لیکن یہ کیا بات ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی تو اس زمانہ کے ہندوستان کے سکرٹری آف اسٹیٹ مشین نے کہا کہ محمد علی ایک عظیم مسلمان ایک عظیم محب وطن اور انسانیت کا ایک عظیم پیامبر تھا، اگر یہی زبان کے مشہور مصنف ایچ۔ جی۔ ویس نے کہا کہ محمد علی کا دل نبولین کا دل تھا، ان کی زبان برک کی زبان تھی، اور ان کا قلم میکا دے لے کا قلم تھا، ان کی میت لندن سے بیت المقدس لے جانی گئی، جب یہ پورٹ سید پہونچی تو مصر کے وزیر اعظم اور مشائخ جنازہ کی پیشوائی کے لیے آئے، اس کو لے جا کر مسجد عباس میں نماز جنازہ پڑھی، مصری پولیس نے سلامی دی، شہزادہ محمد علی نے

غلات کعبہ کا ایک ٹکڑا تابت پر رکھا، اور جب یہ میت یہ شلم پہونچی تو اس کے آگے آگے فلسطین کے مفتی اعظم تھے اور ان کے پیچھے دو لاکھ سے زیادہ مردوں اور عورتوں کا سوگوار مجمع تھا، تاہرہ عثمان، ٹیونس وغیرہ سے آئے ہوئے لوگوں نے پُر درد مرثیے پڑھے، مختلف حکومتوں کے نمائندوں نے آخری خراج عقیدت پیش کیا، مسجد اقصیٰ میں جنازہ کی آخری نماز ادا کی گئی، علامہ محمد اقبالؒ نے ان پر ایک نظم لکھی جس کا آخری شعر یہ تھا

خاکِ قدس اور اب آغوشِ تمنا گرفت
سوئے گردوں رفت رہا ہے کہ پیغمبرِ گدشت

مولانا سید سلیمان ندویؒ نے ان کی وفات پر لکھا کہ امت محمدیہ کے سوگوار ہندوستان کے ماتم دارِ عظمیٰ کے سوگوار عراق کے لیے غم زدہ، بلقان کے لیے اشکبار، یونان و انگورہ کے مرثیہ خوان، حجاز کے سوختہ خیم، ادبیت بغداد کے لیے وقف الم کے لیے اولین تلبہ و اسلام کا سینہ پھٹ گیا، اور وہ اس میں سما گیا، مولانا سید سلیمان ندویؒ نے ان کی وفات سے متاثر ہو کر یہ بھی لکھا کہ انیسویں صدی پر درود آواز جو ۱۹۱۱ء سے ۱۹۳۰ء تک ہندوستان، اور دیارِ اسلام کے ہر قیامت آفریں ساختہ میں صدائے صبور بن کر بلند ہوتی رہی، ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی، وہ بے قرار دل جو اسلام اور مسلمانوں کی ہر مصیبت کے وقت بیابا ہو جاتا تھا اور ان کو بے تاب کرتا تھا، اور دنیا قیامت تک کے لیے ساکن ہو گیا، وہ اشک آلود آنکھیں جو دینِ ملت کے ہر ماتم میں آنسوؤں کا دریا بن جاتی تھیں، حسرتا کہ ان کی روانی ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی، وہ مترنم لب جو ہر زمزم میں خوش فواہیل بن کر چمکتے تھے، ان کے ترانے اب ہمارے کان نہ سنیں گے، وہ آتشیں زبان جو ہر رزم میں تیغِ براہ بن کر چمکتی تھی، اس کی تابش اب کسی معرکہ میں ہمارے آنکھوں کو نظر نہ آئے گی، وہ پر جوش سینہ جو ہمارے مصائب کے پہاڑوں کو سیلاب بن کر لے جاتا تھا، اس کا تلاطم ہمیشہ کے لیے تھم گیا۔

مولانا مناظر حسن گیلانی نے ان کا ماتم ایک نظم لکھ کر کیا، جس کے دو تین اشعار یہ ہیں:

بہ دین مصطفیٰ دیوانہ بودی
نہ اسے ملت جانا نہ بودی
بہ دل بودی فقیر بے فواسے
بہ قلب بیکر شاہانہ بودی

سیاست رانقلاب چہرہ کر دی وگر نہ عاشق مستانہ بودی

مسلم یونیورسٹی کے پروفیسر جناب رشید احمد صدیقی نے ان پر ایک مضمون لکھتے ہوئے تحریر کیا: ”محمد علی کے باب میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ بڑے تھے، لیکن ان کا کوئی کارنامہ نہیں ہے، یہ تنگ دلوں، اور تنگ نظروں کا فیصلہ ہے، مروجہ غازی کے کارنامے کا اندازہ مقبوضات کی دوست، مال غنیمت کی فراہمی، جشن و جلوس کی ہائی و طرب انگیزی، تہذیب و اسلحہ کی جنگ اور جھنڈے سے نہیں کیا جاتا بلکہ اس کا اندازہ کیا جاتا ہے کہ ٹوٹی ہوئی تلوار، بکھری ہوئی زور، بچے ہوئے لہو، دمکتی ہوئی روح، دمکتے ہوئے چہرے اور ڈوبے ہوئے سورج کے وقت اس نے جنگ کیسے کی؟“

آگے چل کر لکھتے ہیں کہ:

”کس جگہ کے بولے والے اور لکھنے والے تھے کہ بولتے تو معلوم ہوتا کہ ابو الہدیل کی آواز اہرام مصر سے ٹکرائی ہے، لکھتے تو معلوم ہوتا کہ کپ کے کاغذ نے میں تو میں ڈھلے والی ہیں، یا پھر شاہ جہاں کے ذہن میں تاج کا نقشہ مرتب ہو رہا ہے، ملک و ملت کی جنگ اب بھی جاری ہے، لیکن نعرہ جنگ خاموش ہے، فتح و شکست تو اس کے لیے بنائی گئی ہیں کہ فتح و شکست تو ہوتی رہتی ہیں، لیکن جنگ جہاں ہے، شہادت کس کو نصیب ہوگی، ایسا حسین کہاں جس کو خود بڑی کی تلاش ہے۔“

مولانا محمد علی کا ماتم جس طرح ہوا، اس سے اندازہ ہوگا کہ وہ کیا تھے، ان کی قیادت کی کیا شان تھی، اور

وہ کیا چاہتے تھے اور اپنی زندگی میں کہہ گئے تھے۔

جیسے جی تو کچھ نہ دکھلایا مگر مرے جوہر آپ کے جوہر کھلے

وہ جوہر کیا تھے، اس کا اس طرح تجزیہ کرنے میں تاہل نہیں کہ ہندوستانی مسلمانوں کو عرصہ دراز کے بعد پہ سالار ملتا تھا جو سیاست کے میدان میں خالد بن ولید کی طرح جوری اور بہادر بن کر اترتا، اور اپنی قیادت میں صدیقیت پیدا کی، فاروقیت بھی، حیدریت بھی اور امیر و فخریت بھی، ان کی سیاست مسلمانوں کی سیاست کی

بانگ درا تھی، وہ مسلمانوں کے لیڈر، ہمت مراد، مرد قلند کے اندازہ ہوگا کہ ساتھ بنے، بے باکی اور ہرگز شکی کے ساتھ مسلمانوں کو لٹکارا، دین مصطفیٰ کی دیوانگی کے ساتھ مسلمانوں کے لیے سینہ سپر ہو کر جرات، ہمت، پامروں اور بلند حوصلگی کے ساتھ ہر محاذ پر لڑے، اسی لیے ان پر وطنی محبت کا کیف، نشہ اور نثار بھی چھایا رہا، یہی محمد علی جوہر کا اصلی جوہر تھا۔

جس معیار سے بھی ان کو پرکھا جائے وہ وطن و دست کی حیثیت سے کسی بھی ہندوستان کے عظیم ترین رہنما سے کم نظر نہیں آئیں گے، انھوں نے اپنے بھائی مولانا شوکت علی سے مل کر برطانوی حکومت کے خلاف جو بیزاری، بلکہ نفرت مسلمانوں میں پیدا کر دی تھی، وہ اس وقت تک ہندوستان کے اور باشندوں میں پیدا کی جاسکتی تھی جب ہندوستان کے پانچ سو علماء کے دستخط سے یہ قومی شایع ہوا کہ برطانوی حکومت کا تعاون اور مبالاة حرام ہے، سرکاری خطابات و اعزازات قبول کرنے والوں کو کاغذ قرار دیا گیا، برطانوی حکومت کے خلاف جان و مال کی قربانی اسلام کی نشانی بتائی گئی، تو اس تحریک کو کامیاب بنانے میں اس طرح آگے بڑھے کہ علی برادران کو اس وقت مسلمانوں میں جو مقبولیت حاصل ہوئی، وہ گاندھی جی یا کسی اور ہندو لیڈر کو ہندوؤں میں نہ تھی، گاندھی جی جلسوں میں کہا کرتے کہ مولانا شوکت علی کی لمبی چوڑی جینٹ میرا مسکن ہے، اسی زمانہ میں ۱۹۳۱ء میں مولانا محمد علی نے کراچی میں خلافت کانفرنس کی صدارت کی تو اس میں یہ تجویز منظور ہوئی کہ تحریک انصاف اور احادیث سے برطانوی حکومت کی فوج میں ملازمت کرنا بدترین گناہ ہے، چند روپیوں کی خاطر ہمیشہ کے لیے دوزخ میں اپنا گھر بنانا ہے، برطانوی حکومت نے اس کو فوج میں بغاوت پھیلانے کا مترادف قرار دیا، اور مولانا محمد علی کو ان کے اور ساتھیوں کے ساتھ وائسیر میں گرفتار کر لیا، کراچی میں ان پر فوج میں بغاوت کرانے کے الزام میں مقدمہ چلایا گیا، انھوں نے اس مقدمہ میں جس جرات، بے باکی، مردانگی، وطنی محبت، مذہبی حمت اور ایمانی غیرت و حمیت کے ساتھ انگریز جج کا مقابلہ کیا وہ جنگ آزادی کی تاریخ کی بڑی زبردست سرخیاں ہیں، انگریز حاکم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو دو دو سال کی سزا دی، اس سزا سے وہ مسلمانوں اور ہندوؤں میں

اور بھی مقبول ہوئے، ان کے چل جانے کے بعد ان کی بڑھی ماں بی اماں اور بیوی آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے بڑھیں، پورے ہندوستان کا دورہ کیا جس سے تحریک بڑی جاندار رہی۔

وہ جیل سے پھوٹے تو ان کو ۱۹۳۳ء میں کانگریس کے سالانہ جلسہ کا صدر کو کوٹا میں بنایا، اس میں انھوں نے جو خطبہ دیا وہ آج بھی پڑھ کر فیصلہ کیا جاسکتا ہے کہ کسی عظیم ترین محبوب وطن کے جذبات سے کم نہیں اس میں گاندھی جی کو اپنا سر دار، سردار اعظم کہا، اور اپنے زمانہ کا سب سے بڑا مسیح نما شخص اور شاہ من قرا دیا، اور یہ بھی لکھا کہ جو نسخہ انھوں نے ہندوستان کے امراض کے لیے منتخب کیا وہ وہی تھا جو حضرت عیسیٰ نے یہودیت کے لیے منتخب کیا، اس سے ظاہر ہوگا کہ ان کے دل میں گاندھی جی کی کتنی محبت اور وقعت تھی، وہ تو ایک موقع پر یہاں تک کہہ گئے کہ وہ تو گاندھی جی کو اپنی والدہ ماجدہ سے بھی زیادہ قابل احترام اور اپنے پیر و مرشد مولانا عبدالباقی فرنگی محلی سے بڑھ کر قابل احترام سمجھتے ہیں، ایک موقع پر یہ بھی کہا کہ اشد اور اس کے رسول کے بعد گاندھی جی ہی کے حکم کو ماننا پسند کرتا ہوں، ان پر یہ الزام آیا کہ انھوں نے ہندوؤں کی غلامی قبول کر لی اور گاندھی پرست ہو گئے ہیں، مگر خود مولانا محمد علی کو فرشتا کہ کانگریس کو انڈین نیشنل کانگریس فی حقیقت مسلمانوں نے بنایا، اس سے پہلے خوش دھن عافیت پسندوں کی تقریر کاہ تھی، اور اپنے اخبار ہمدرد کی ایک تحریر میں لکھا کہ یہ حقیقت ہمیشہ یاد رہے کہ ہمارا گاندھی ہمیشہ خلافت کے سرمایہ سے دورہ کرتے رہے، حتیٰ کہ کانگریس کے لیے ایک کروڑ روپیے جمع کرنے کے دوران کے مصروف بھی مجلس خلافت نے ادا کیے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کانگریس کی روح رواں تحریک خلافت اور مجلس خلافت تھی، (ہمدرد، ۲۵ ستمبر ۱۹۳۵ء)

مگر ان کی زندگی کا یہ سانچہ بھی وہاں کہ ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ وہ کانگریس سے دور ہو گئے، یا کانگریس ان سے دور ہو گئی، اس کے اسباب کے تجزیہ کرنے کا یہ موقع نہیں، لیکن اس سے علحدگی کے باوجود جب سائنس کیشن کا تقرب ہوا، تو اس سلسلہ میں انگریزوں کے خلاف سینہ سپر ہوئے، انھوں نے اپنی تقریروں اور تقریروں میں یہ پیام دیا کہ اس وقت ہندو اور مسلمان دونوں نے مل کر سائنس کیشن کی آمد کو ناکام بنا دیا تو ہندوستان کی تاتلخ میں ہمارا نام

زریں حرورت سے لکھا جائے گا۔

اس وقت تک ہندو مسلم کے اختلافات بہت بڑھ گئے تھے، مسیح کے سامنے باجہ، مخلوط یا جداگانہ انتخاب، پنجاب اور بنگال میں جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی، ہندوؤں کی نمائندگی کتنی ہو، مسیح اور برہمنستان کو اصلاحات دیے جائیں کہ نہیں؟ بمبئی سے سندھ علاحدہ کیا جائے کہ نہیں؟ مرکز میں مسلمانوں کی نمائندگی کتنی ہو، اور ان صوبوں میں جہاں ہندوؤں کی اکثریت ہو وہاں کی قانون ساز اسمبلیوں میں مسلمانوں کی کیا حیثیت ہو وغیرہ وغیرہ، ان تمام معاملات میں مولانا محمد علی مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی کرتے رہے، لیکن ان اختلافات کے ساتھ وہ آزادی کے لیے بھی بے قرار رہے، ایک ایسا موقع بھی آیا کہ ہندو آزادی سے بازو س ہوئے تو ہندوؤں کے ذریعہ سے درجہ مستعمرات کے طالب ہوئے، لیکن مولانا محمد علی نے یہ کہہ کر اس کی مخالفت کی کہ جو لوگ آزادی کے خلاف اور درجہ مستعمرات کے حامی ہیں، وہ ملک کے بہادر فرزند نہیں بلکہ بزدل ہیں، جس جگہ میں یہ تقریر کی وہاں ان کے خلاف بڑا ہنگامہ ہوا، اور ان پر نفری کی بوچھاڑ برساتی گئی، اور پھر جب ۱۹۳۵ء میں گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن گئے تو وہاں اپنی معرکہ الآرا تقریر میں یہ بانگ دہلی کہا کہ:

”میں جن مقصد سے یہاں آیا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں اپنے ملک کو اسی حالت میں واپس جاسکتا ہوں جب کہ

میرے ہاتھ میں آزادی کا پر دانہ ہوگا، ورنہ میں ایک غلام ملک میں واپس نہیں جاؤں گا، میں ایک غیر ملک

میں جو اگر آزاد ہے مرنے کو ترجیح دوں گا، اور اگر آپ نے ہندوستان کو آزادی نہیں دی تو پھر آپ کو یہاں

مجھے تھر کے لیے جگہ دینی پڑے گی۔“

اس سے بڑھ کر ایک مسلمان کی وطن دوست اور ہندوستانی ہو سکتا ہے، وہ وطن دوست اور حریت پرورد

ہندوستانی بن کر حق دوست اور خدا پرست مسلمان بن کر رہنا چاہتے تھے، اور اسی طرح زندگی گزار رہے تھے، جہاں

وطن کی آزادی کی خاطر سر بکفت رہے، وہاں طرابلس کے لیے سوگوار، عراق کے لیے غم زدہ، بلقان کے لیے اشکبار، انگورہ کے لیے مرثیہ خوان اور حجاز کے لیے سوختہ غم رہے، اور ہندوستان کے مسلمانوں کے مفاد کی خاطر تو ہندوستان

چپے چپے پر سیاسی جنگ کی، اور انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ اچھا مسلمان ہی اچھا ہندوستانی ہو سکتا ہے، گول میز کانفرنس کی تقریر میں ان کا یہ کہنا بہت ہی معنی خیز ہے:

"جو لوگ سیاست سے مذہب کو الگ کرتے ہیں، وہ مذہب کا غلط تصور رکھتے ہیں، مذہب عقیدہ یا اصول تک محدود نہیں، مذہب میرے خیال میں زندگی کی ایک تعبیر ہے، میں ایک کچھ رکھتا ہوں، اصول سیاست اور زندگی کا ایک مطمح نظر رکھتا ہوں، اور ان ہی چیزوں کے مکمل استخراج کا نام اسلام ہے، جہاں تک خدا کے احکام کا تعلق ہے میں اول مسلمان ہوں، بعد میں مسلمان ہوں، آخر میں مسلمان ہوں، اور کچھ بھی نہیں صرف مسلمان ہوں، اگر آپ اپنے امپائر میں اور اپنی قومیت میں مجھ کو اس مکمل ہمیزش، اس اصول سیاست، اس کلچر اور اس اخلاق کو چھوڑ کر داخل ہونے کو کہیں تو میں داخل ہونا پسند نہ کروں گا، میرا پہلا فرض میرے خالق کے لیے ہے، بادشاہ مسلمانیت کے لیے نہیں ہے، اور نہ اپنے ساتھی ڈاکٹر مونجے کے لیے ہے، میرا پہلا فرض میرے پیدا کرنے والے کے لیے ہے، اور یہی حال ڈاکٹر مونجے کا بھی ہے، ان کو پہلے ہندو ہونا چاہیے، جیسا کہ میں اپنے اس فرض کو بحال لانے کے لیے پہلے مسلمان ہوں، لیکن جہاں ہندوستان کا مسئلہ آتا ہے، جب اس کی آزادی کا سوال آتا ہے، جب اس کی فلاح و بہبود کی بحث آئے گی تو میں پہلے ہندوستانی ہوں، بعد میں ہندوستانی ہوں، آخر میں ہندوستانی ہوں اور کچھ بھی نہیں، صرف ہندوستانی ہوں، میرے دوا دائرے میں، جو برابر ہیں، ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہیں،

یہ شخص زور خطابت میں نہیں کہا گیا، بلکہ زندگی بھر کے تجربے کے بعد ایک سچے، مخلص اور دیانتدار مسلمان ہندوستانی یا ہندوستانی مسلمان رہنا نے کہا ہے، یہ ہندوستان کے ہندو مسلمان دونوں کے لیے ایک پوری شکل فلسفہ بن سکتا ہے، ہندو اس کو اپنا پورٹریٹ بنانا پسند نہ کریں، لیکن ہندوستان کے بدلے ہوئے حالات میں مسلمانوں کے لیے یہی پوری شکل فلسفہ ان کے وجود کا ضامن بن سکتا ہے، کچھ لوگ اس کو فرقہ واریت کا رنگ دے کر د کرنے کی کوشش کریں گے، مگر خوشی کی بات ہے کہ ہمارے مسلمان سیکولر سٹ اور وطن دوست بھی

اسی آئیڈیل کو پسند کرنے لگے ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد سے پڑھ کر کون وطن دوست اور سچا ہندوستانی ہو سکتا ہے انہوں نے بھی اسی رنگ میں سوچنے کی کوشش کی ہے، ان کے یہ خیالات تھے:

"میں ایک مسلمان ہوں، اور اس خیال سے مجھ کو فخر محسوس ہوتا ہے کہ گزشتہ تیرہ سو برس کی جو اسلامی روایتیں ہیں وہ میری وراثت ہے، میں اس کو بال برابر بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اسلامی تاریخ، اسلامی تعلیم، اسلامی آرٹ، اسلامی سائنس اور اسلامی کلچر میری دولت کے اجزاء ہیں، اور ایک مسلمان کی حیثیت سے میرا یہ فرض ہے کہ میں ان کو محفوظ رکھوں، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں تہذیبی اور مذہبی حلقوں میں ایک مخصوص حیثیت رکھتا ہوں، اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتا ہوں کہ میرے اس روحانی ورثہ میں کوئی مداخلت کرے، ان جذبات کے ساتھ میں ایک اور چیز کا بھی مالک ہوں جو میری خداداد زندگی کے حقائق ہیں، اسلام کا وہ روح میرے اس دوسرے عقیدہ میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کرتی، اسلام مجھ کو اس کی عزت مائل کرتا ہے، مجھ کو فخر ہے کہ میں ہندوستانی ہوں، میں یہاں کی متحدہ قوم کا ضروری جز ہوں اس قوم کی شوکت میرے جیسے قیمتی جز کے بغیر نامکمل ہے، میں اس قوم کی تشکیل کا بہت ضروری حصہ ہوں، میں اپنے اس دعویٰ کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم اپنے ساتھ یہاں بہت بڑا خزانہ لائے، یہ خزانہ خود بھی بڑی دولت سے مالا مال تھی، ہم نے اپنی دولت اس ملک کو دی، اور ہندوستان نے اپنے خزانہ کا دروازہ ہمارے لیے کھول دیا، ہم نے اس ملک کو اپنے ذمہ کی بہت سی قیمتی چیزیں دیں، جن کی ضرورت اس کو تھی، ہم نے اس کو جمہوریت اور مساوات کا پیام دیا"

مولانا ابوالکلام آزاد نے یہ سب جو کچھ کہا، وہ ان ہی جذبات کی ترجمانی ہے جس کا اظہار مولانا محمد علی نے گول میز کانفرنس کی تقریر میں کیا تھا، گو اس کے کہنے میں ابوالکلامیت ہے، پھر اسی بات کو ڈاکٹر ذاکر حسین نے بہت ہی واضح طور پر اپنے رنگ میں کہا ہے، وہ ایک اچھے مسلمان تھے اور ان کے بہت اچھے ہندوستانی ہونے میں کسی کو شک نہیں ہوا، اسی لیے حکومت نے ان کو بہار کا گورنر، پھر جمہوریہ ہند کا نائب صدر

اور صدر بنایا، انھوں نے کاشی دریا پیٹھ بنائیں اپنا خطبہ دیتے ہوئے بڑی دور بینی اور دل سوزی سے سرمایا:

”کیا ہندوستان کا قومی نظام تعلیم مسلمانوں کو اس بات کا موقع دے گا کہ انہیں کہ وہ اپنی تمدنی زندگی کو اپنی تعلیم کا ذریعہ بنائیں، آپ جانتے ہیں کہ مسلمان ہادی قومی زندگی کے لیے کتنا اہم ہے، ممکن ہے کہ بعض نیک نیت اور انتہا پسند قوم پرست متحدہ ہندوستانی قومیت کی ایسی تصویر اپنے ذہن میں رکھتے ہوں جس میں مسلمانوں کو حق دینا قوم کی قوت اور قوم کی ترقی کے لیے مضر ہو، مگر ہمارے ماہرین تعلیم اگر نیک نیتی سے ہندوستان کی تعلیم کا نظام بنائیں تو مجھے یقین ہے کہ وہ مسلمانوں کی اس خواہش کو خوشی سے قبول کر لیں گے کہ وہ اپنی تعلیم کی فیلا اپنے تمدن پر رکھیں کہ صحیح تعلیم اور صحیح ریاست دونوں کا یہی تقاضا ہے، آپ مجھے معاف فرمائیں گے اگر میں اس مجمع کے سامنے صفائی سے یہ بات پیش کر دوں کہ مسلمانوں کو جو چیز متحدہ ہندوستانی قومیت سے بار بار الگ کھینچتی ہے، اس میں جہاں شخصی خود غرضیاں، تنگ نظری اور اس کے مستقبل کا صحیح تصور قائم کر سکے کہ وہ داخل ہے، وہاں اس شدید شبہ کا بھی بڑا حصہ ہے کہ قومی حکومت کے ماتحت مسلمانوں کی تمدنی ہستی فنا ہونے کا ڈر ہے، اور مسلمان کسی حال میں یہ قیمت ادا کرنے پر راضی نہیں اور میں یہ حقیقت مسلمان ہی نہیں، سچے ہندوستانی کی حیثیت سے بھی اس پر خوش ہوں کہ مسلمان قومیت ادا کرنے پر تیار نہیں، اس لیے کہ اس سے مسلمانوں کو جو نقصان ہوگا سو ہوگا ہی، ہندوستان کا تمدن پستی میں کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا،

گرچہ شل غنچہ دل گسیریم ما گستاں میرد اگر مسیریم ما

یہی وجہ ہے کہ مسلمان اپنی مذہبی روایات، اپنی تاریخ، اپنی تمدنی خدمات اور اپنے تمدن سے تقاضا کی وجہ سے اپنے نئی وجود کو اپنے لیے ہی بے ہوا نہیں سمجھتے، بلکہ ہندوستانی قومیت کے لیے بھی نہایت بیش قیمت جانتے ہیں، اور اس کے مٹانے جانے یا گزند رکھنے جانے کو اپنے ہی ساتھ ظلم نہیں، بلکہ

ہندوستانی قوم کے ساتھ بھی سخت خیانت سمجھتے ہیں، ہندوستانی مسلمان کو اپنا دشمن کسی اور سے کم عزیز نہیں ہے، وہ ہندوستانی قوم کا جز ہونے پر فخر کرتے ہیں، مگر وہ ایسا جز بننا کبھی گوارہ کریں گے،

جس میں ان کی اپنی حیثیت بالکل مٹ چکی ہو۔“ (منقول از یادوں کی دنیا، ڈاکٹر ذاکر حسین قصبہ)

ڈاکٹر ذاکر حسین نے اوپر جو کچھ کہا ہے اس میں اور مولانا محمد علی کے فرمودات میں کوئی فرق نہیں۔

ذرا اسی بات کو اندر دوسرے انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں، یہاں پر اس کی وضاحت کرنے میں

پروفیسر ہمایوں کبیر کی کچھ تحریروں کا سہارا لیں گے، ان سے بڑھ کر کوئی سیکورسٹ نہیں ہو سکتا، انھوں نے

ہندو مسلم کے میل ملاپ کا تاریخی تجزیہ بڑی غیر جانبداری سے کیا ہے، انھوں نے ایک بہت ہی پر مغز مضمون

ہندوستانی مسلمان کے عنوان سے ایک انٹرنیشنل کنفرنس کے لیے لکھا، جو پیرس کے جرنل آف ورلڈ ہسٹری میں

شائع ہوا، پھر کلکتہ کے رسالہ انڈیا رینیکا (ستمبر ۱۹۵۵ء) میں لکھا، اس میں انھوں نے اس کی ابتداء اس طرح

کی ہے:

”ہندوستان کی قومی اقتصادیات میں مسلمان اس کے اہم ترین اجزاء میں سے ہیں، وہ کم سے کم ایک ہزار

ہزار سال تک خاص طور پر شمالی ہند میں بڑی قوت بن کر ہندوستان کی اقتصادی، سیاسی اور معاشرتی تاریخ کی

تعمیر میں لگے رہے، وہ ہندوستانی زندگی میں ضرور گھل مل گئے، لیکن انھوں نے اپنی انفرادیت کو باقی

رکھا، انھوں نے ہندوستانی زندگی کو بہت کچھ دیا، اپنی ان خصوصیات کو باقی رکھا جو اسے وہ صحت

طو پر پہنچانے جاسکتے ہیں، وہ ہندوستانی زندگی کے جز بن کر رہے، لیکن ان کے ساتھ اپنی واضح حیثیت

بھی برقرار رکھی، اور یہ بات ایسی ہے کہ جس کی مثال دوسری جگہ نہیں ملے گی۔“

مگر اس کے بعد انھوں نے جو کچھ لکھا ہے اس کو مورخانہ تجزیہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ بڑی اہم حقیقت ہے،

جس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا، وہ لکھتے ہیں:

”ہندوستان نے ان تمام بیرونی قوتوں کو جو مختلف اوقات میں اپنے ساتھ بیرونی تہذیب بھی لائے، اپنے

مباشرتی اور مذہبی ڈھانچے سے مدغم کرتے رہے، مسلمان دوسرے ملکوں میں گئے تو ان کو اپنی اسلامی ثقافت سے اپنے میں جذب کر لیا، لیکن ہندوستان ہی ایسا مستثنیٰ ملک ہے جہاں اسلام کو ہندوستان اپنے میں ضم نہ کر سکا اور نہ اسلام ہندوستان کو اپنے میں مدغم کر سکا۔

پروفیسر ہائیو کیر نے اسی مضمون میں بحث کرتے ہوئے یہ بھی لکھا ہے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے کلچر میں *fusion* ضرور ہوتا رہا، لیکن *blend* نہیں ہوا، یعنی ہندوستان کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ ایک دوسرے سے قریب ہونے اور رہنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کو اپنے میں ضم اور مدغم کرنے کی منکر نہ کریں، یہ بھی گویا مولانا محمد علی کے سیاسی جذبات کی آواز بازگشت ہے، وہ جب کوکنا ڈاؤن کانگریس کے سالانہ اجلاس کے صدر ہوئے تھے تو اپنے خطبہ صدارت میں فرمایا تھا:

”یہ بات مسلم اور عیسائی ہے کہ نہ تو ہندو ہی مسلمانوں کو مدغم کر سکتے ہیں اور نہ مسلمانوں کو ہندوؤں سے نجات مل سکتی ہے، اگر ہندو اس قسم کی تدبیر سوچتے ہیں تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ انھوں نے اس موقع کو اس وقت کھو دیا جب کہ محمد بن قاسم نے بارہ سو سال قبل سرزمین ہند پر اپنا قدم رکھا، اس وقت تو مسلمان تسلیم تھا، اور اب تو ان کی تعداد سات کروڑ سے بھی زیادہ ہے، اور اگر مسلمانوں کو اس قسم کا خیال ہے تو انھوں نے بھی اپنا موقع ہاتھ سے کھو دیا، جب کہ وہ کشمیر سے اس کاوی اور کراچی سے چٹاگانگ تک حکمران تھے، اس وقت اگر وہ چاہتے تو ہندوؤں کی نسل کو ناکر سکتے تھے، نازی کی کیا خوب مثل ہے:

منشے کہ بعد از جنگ یاد آید بر کاکہ خویش بزدلی

جب کوئی چارہ کار نہیں کہ دونوں فریق ایک دوسرے سے چھٹکارا پاسکیں تو ان کو ایسی صورت نکالنی چاہیے کہ ایک دوسرے کی معاونت تسلیم کی جائے۔“

اسی معاونت میں ہندوستان کی اکثریت اور اقلیت کے تعلقات کی پوری شکل فلاحی بنائی جا سکتی تھی مگر افسوس کہ گذشتہ برسوں میں اس کی نشوونما نہ ہو سکی، جس کے نتیجے میں ہندوستان میں اب بھی ہولناک اور

روح فرسادات پیش آتے رہے، اس کی تفصیل لکھنے میں قلم لڑتا ہے۔

اس نے ہندوستان میں انتہا پسند قوم پرورد اور قوم پرست جو بھی سوچیں، خود مسلمانوں کو سوچا، کہ ان کا کیا رول ہو، آج کل کے بے مسلمانوں کے دبے ہوئے جذبات تو وہی ہیں جو مولانا محمد علی نے گزشتہ کانفرنس کی تقریر میں کہا تھا، اور جس کی وضاحت مولانا ابوالکلام آزاد، ڈاکٹر ذاکر حسین اور پروفیسر ہائیو کیر نے کی ہے، اس کا لب لباب یہ ہے کہ مسلمانوں کی اصلی خواہش یہ ہے کہ وہ اپنے ملی وجود اور تمدنی ہستی کو برقرار رکھ کر سچے اور اچھے ہندوستانی بنے رہیں، مولانا محمد علی نے جب جامعہ ملیہ قائم کیا تھا تو انھوں نے اعلان کیا تھا کہ یہاں ہندوستان کے مسلمانوں کو حتیٰ دوست و خدا پرست مسلمان بنایا جائے، اور اسی کے ساتھ ان کو وطن دوست و حریت پرورد بنایا جائے۔

ہم اگر موجودہ ہندوستانی مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی کر سکتے ہیں تو برطانیہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت کے مسلمان یہی چاہتے ہیں کہ وہ خدا پرست مسلمان بن کر وطن دوست ہندوستانی بنیں، کیا ایسا ہونا ممکن نہیں؟ ممکن ہے خود مولانا محمد علی اس کی تعلیم یہ لکھ کر دے گئے ہیں:

”ایک مسلمان قوم پرورد اور محب وطن اس لیے ہے کہ اسلام نے نہایت کشادہ دلی سے حقوق جاد کو تسلیم کیا ہے، اور جس مذہب کے قانون نے غیر مسلموں کو بھی حق شفعہ دے کر پڑوسی کے بعض حقوق کو سکے بھائی اور مسلمانوں کے حقوق پر بھی ترجیح دی، وہ قومیت مشترکہ کے خلاف نہیں ہو سکتا، ہر حالت میں غیر مسلموں کے ساتھ ناانصافی اسلام اور ایمان کے منافی ہے، حقیقتاً ایک مسلمان

کے لیے حب الوطن من الایمان ہے۔“

مگر اسی کے ساتھ وہ یہ بھی لکھ گئے ہیں کہ:

”ایک غریبی، ریاکار، مفاد پرست اور بدکردار سیاست دان ملک کے لیے مفید نہیں ہو سکتا، چاہے وہ اپنے کو خالص ہندوستانی ہونے کا ڈھنڈورا کیوں نہ بیٹا رہے، ہر شخص اپنے نفس کی

مطبوعات جدیدہ

تاریخ اوقات در مرتبہ جناب اشفاق علی صاحب متوسط تقطیع، کاغذ، کتابت و طباعت قدر بہ بہتر،

صفحات ۲۰۲، جلد سب گرد پیش، قیمت تیس روپیہ، پتہ: جناب اشفاق علی صاحب نظیر آباد، لکھنؤ۔

وقف یعنی کار خیر اور رفاه عام کے لیے اپنی کوئی چیز مخصوص کر دینا اسلام کے مختصات میں ہے، جس کا اس نے بڑا اجر و ثواب بتایا ہے، فقہ کی کتابوں میں اس کے ضروری مسائل درج ہیں، مگر اوقات کی بھی تک کوئی تاریخ اور دو میں نہیں لکھی گئی تھی، یہ کتاب اس کی کوپور کرنے کے لیے لکھی گئی ہے اور کئی حصوں پر مشتمل ہے، پہلے اوقات کی اہمیت اور فائدے بیان کیے ہیں، اور بتایا ہے کہ اس کی بدولت ماضی میں مختلف دینی، ملی اور قومی کام انجام پاتے رہے ہیں، اور نادر اور اور محتاجوں کی اس کے ذریعہ اعانت بھی کی جاتی رہی ہے، پہلے انھوں نے وقف کا مفہوم واضح کرنے کے بعد عددہ اور انفاق فی سبیل اللہ کی تفصیلات میں دار و قرآنی آیات و احادیث نقل کر کے ان کا ترجمہ اور مختصر تشریح کی ہے، پھر عہد بہ عہد اوقات کی تاریخ بیان کی ہے، پہلے دور رسالت اور صحابہ کرام کے زمانہ کے اوقات کا حال لکھا ہے، پھر انوی، عباسی اور ترک خلافت کے زمانہ کے اوقات کا تذکرہ ہے، نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی اور ہندوستان کے بادشاہوں میں فیروز شاہ تغلق، شیر شاہ سوری، اکبر، جہانگیر، شاہجہاں اور عالمگیر کے اوقات کے بارہ میں بھی معلومات تحریر کیے ہیں ہندوستان کی بعض مسلم ریاستوں بھوپال اور رام پور کے علاوہ کشمیر کے بعض اوقات کا ذکر بھی ہے، دنیا سے اسلام کے درج ذیل آٹھ اہم اوقات کا ایک مستقل عنوان کے تحت ذکر ہے، وقف کعبہ شریف، وقف مسجد نبوی، وقف تبرستان جنت البقیع، وقف جامع ازمہر (مصر)، وقف جامع دمشق (شام)، وقف جامع قرطبہ (اندلس)، وقف جامع صلیبیہ

(مسعودی عرب) وقف تاج محل (آگرہ) آخر میں اوقات آل انڈیا کی کیشنل کانفرنس (علی گڑھ) اور وقف صابو صدیق مسافر خانہ بمبئی کا تذکرہ بھی ہے، اسی سلسلہ میں نظام بیت المال اور ہندوستان میں مسلمانوں کے دور حکومت میں اوقات کے نظام کی نوعیت و کیفیت بھی بیان کی ہے، اور چند منسل فرماں رواؤں کے فرمان و اسناد کے نمونے بھی دیے ہیں، لائق مصلحت ہے جن اوقات کا تذکرہ کیا ہے ان کی مختصر تاریخ اس طرح لکھی ہے کہ اس سے ان کی نوعیت و کیفیت اور مقاصد و شرائط کا اندازہ بھی ہو جاتا ہے، جن صحابہ کرام کے اوقات کا تذکرہ ہے ان کا سر (پا بھی بیان کیا ہے، اور بعض اوقات کی عبارتوں کے عکسی نوٹ بھی دیے ہیں، یہ کتاب وقت کی ایک اہم ضرورت کو پورا کرتی ہے، جس کے لائق مرتب تحسین کے مستحق ہیں، وہ یوپی سنی سنٹرل وقف بورڈ لکھنؤ کے سکریٹری ہیں، اس لیے اوقات کے علی پہلوؤں پر بھی ان کی نظر ہے، ان کو اپنے تجربہ اور واقفیت کی بنا پر اوقات کے نظام کی اصلاح اور اسے دین و ملت اور قوم کے لیے زیادہ بہتر اور مفید بنانے کے مسئلہ پر بھی توجہ دینی چاہیے، جن کی حالت آزادی کے بعد بہت ابتر ہو گئی ہے،

تقریباً درمیانہ طور۔ مرتبہ مولوی عبدالکافی صاحب، تقطیع متوسط، کاغذ، کتابت و طباعت قدر بہتر

اپنے آئینے میں: صفحات ۲۱۲، قیمت ۱۲ روپیہ، پتہ: مرکز دعوت اسلام جمعیۃ علماء ہند دہلی۔

اس میں تورات کی نوعیت اور یہودی مکر وہ اور گھنہانی تصویر خود تورات اور علماء کے یہودی کتابوں سے دکھائی گئی ہے، مقدمہ میں قرآن مجید میں کثرت سے یہود کا تذکرہ کیے جانے اور نبوت محمدی کی تکذیب کی وجہیں بیان کی گئی ہیں اس سلسلہ میں اسلام اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کی سازشوں اور رشید و انبیا آیات الہی میں تغیر و تحریف، احکام الہی سے سر تابی اور بدکرداری کا اجمالی ذکر بھی آگیا ہے، یہ کتاب دو حصوں پر مشتمل ہے، پہلے حصہ میں تورات کے غیر معتبر اور محرف ہونے پر بحث کی ہے، پہلے بائبل کے دوڑوں حصوں عہد نامہ عتیق اور عہد نامہ جدید میں شامل کتابوں کی فہرست دی ہے، پھر تورات کے نزول، اس کی کم شدگی اور بازیابی، اس کے جلائے جانے، حضرت عزیر کے اسے اندر فرما کر تلب کرنے، اور اس کے ضائع و محرف ہو جانے کی داستان

سنائی ہے، اور توراۃ کی موجودہ کتابوں کے بارہ میں لکھا ہے کہ ان کے مصنفین کا پتہ چلتا ہے اور نہ زمانہ تصنیف کا، قوت کے غیر معتبر اور محرت ہونے کے ثبوت میں یہ بھی دکھایا ہے کہ اس کے مضامین میں باہمی اختلاف و متناقض ہے، انداس کی عبارتیں سو قیام، نقش اور جذبات کو براہِ نگہ کر کے دلی ہیں، اس میں خدا کو ان صفوں سے متصف بتایا گیا ہے جو مخلوق کی صفتیں ہیں، نیز اس میں جن کتابوں کے حوالے دیے گئے ہیں یا جن کا ذکر ہے، وہ سب سے موجود نہیں ہیں، دوسرے حصہ میں پہلے پیرو کی دو تسمیہ، سکونت اور مختصر سرگزشت بیان کی ہے، اس کے بعد توراۃ سے ان کا سرکشی، معصیت، نافرمانی، بت پرستی اور اسکی تبلیغ، انبیاء و صلحاء کی شان میں گستاخی، بہتان تراشی، ایذا رسانی، ان کا قتل، نیز زنا، لواطت، شراب نوشی، باہمی خوں ریزی، اور ان جرائم کی پاداش میں سزا پانے وغیرہ کا تذکرہ کیا ہے، آخر میں ۱۹۴۷ء میں اسرائیلی ریاست کے قیام اور عربوں اور ان کے مابین جنگ کا ذکر کیا ہے، اندر اس توقع پر کتاب ختم کی ہے کہ "اللہ کی نظر میں منضوب قوم پھر شکست و ہزیمیت، ذلت و رسوائی سے دوچار ہوگی اور مسلمان مظفر و منصور ہوں گے، ان شاء اللہ" مصنف نے کہیں کہیں توراۃ کی ان غلطیوں کی تصحیح بھی کی ہے جو اسلامی تصورات اور قرآن مجید کے بیان کے خلاف ہیں، یہ کتاب اس لحاظ سے بڑی مفید ہے کہ اس میں توراۃ اور یہود کی تصویر کشی خود تورات اور علمائے یہود کی شہادتوں کی روشنی میں کی گئی ہے، لیکن کتاب مختصر ہے، موضوع کی اہمیت مزید تحقیقی تفصیل کی متقاضی تھی۔

اعقاب شاہ بدیع الزمان: مرتبہ جناب سید مظفر حسن صاحب، تقطیع متوسط،

کافہ، کثرت طباعت بہتر، صفحات ۲۲۲، جلد مع گرد پوش، قیمت ۳۰ روپے،

پتہ: ۵۰۰ لک ناٹھ روڈ، لال باغ، لکھنؤ۔

جناب سید مظفر حسن صاحب ہمارے صوبہ کے شہر اور سرگرم کارکن تھے، وہ برسوں اتم پریش کی حکومت کے وزیر بھی رہے، مگر اب سیاسی سرگرمیوں اور پھیلوں سے الگ ہو کر تصنیف و تالیف کے

شغل میں لگ گئے ہیں، اس سے پہلے ان کی کتاب "سیاسی سرگزشت" کا ان صفحات میں ذکر کیا ہے، اب انھوں نے زیر نظر کتاب میں الہ آباد کے دائرہ شاہ بدیع الزمان سے وابستہ افراد کا ذکر کیا ہے، اور ان کی قوتوں کی تفصیل تحریر کی ہے، اور اس کا نام "اعقاب شاہ بدیع الزمان" اس لیے رکھا ہے کہ سب متعلقین کے جدِ غالی وہی ہیں، یہ درجہ حصول پر مشتمل ہے، پہلے حصہ کی ابتداء سید عالم حضرت شاہ عبدالمطیف سے کی ہے، جن کے ذریعہ دائرہ کی بنیاد پڑی، اس میں ان کے اور ان کے رفقاء کے علاوہ دارالکلی، سید سزاں، پٹی نور (نور الدین)، کھڑا، مالک پور اور موجودہ الہ آباد اور فتح پور کی مختلف تحصیلوں میں آباد سادات کے خاندانوں کے افراد اور ان کے باپ بزرگوار اور قراتوں کا حال بیان کیا ہے، اور مسلمان بادشاہوں اور ادھ کے حکمرانوں کے زمانہ میں انھیں جو جائگاریں اور معافیاں ملی تھیں ان کا بھی تذکرہ کیا ہے، دوسرے حصہ میں شاہ بدیع الزمان کے پوتے شاہ محمد زمان کے اعقاب اور ان کے رشتوں اور قراتوں کا حال درج ہے، پہلے حصہ میں جن افراد کا تذکرہ ہے، ان کے عام حالات بہت کم درج ہیں، مگر دوسرے حصہ میں بعض بعض اشخاص کے کسی قدر حالات بھی دیے ہیں، دونوں حصوں میں اشخاص کا ذکر باہم ایسا خلط ملط ہو گیا ہے کہ جب تک اس خاندان سے متعلق دوسری کتابیں بھی پیش نظر نہ ہوں اس کتاب کے سمجھنے میں سخت دشواری ہوتی ہے، اگر مصنف نے ابتداء میں خاندانہ کا مکمل شجرہ درج کر دیا ہوتا تو قارئین کو کسی قدر سہولت ہو جاتی، تصنیف و تالیف ان کا خاص شغل نہیں، اس لیے یہ کتاب علمی حیثیت سے چاہے معیاری نہ ہو، تاہم اس میں اس خاندانہ اور اس کے افراد کے متعلق مفید باتیں دی گئی ہیں بعض جگہ حوالے درج نہیں ہیں، اور بعض جگہ کتابوں کی جلدوں اور صفحات کی تعین کے بغیر ہی حوالے دیے گئے ہیں ایک جگہ لکھا ہے "مولانا حبیب الرحمن دیوبندی اپنے دونوں صاحبزادوں، قاری محمد طیب اور محمد ظاہر کے ساتھ تھے، ... (ص ۳۳) یہ دونوں حضرات تو مولانا حافظ محمد احمد صاحب ہتم دارِ علوم دیوبند کے صاحبزادے اور مولانا محمد قاسم نانوتوی کے پوتے تھے، ایک جگہ تحریر ہے کہ "معاصر صدیقی (نواب صدیق خان) (ص ۱۸۱) صحیح مآثر صدیقی ہے، اس کتاب میں نواب صاحب کے فرزند صفی الدولہ حسام الملک نواب

علی حسن خان نے اپنے والد کے حالات تحریر کیے ہیں، مگر مصنف نے اس کو اس طرح لکھا ہے کہ وہ اسے خود ذاب صدیقی حسن صاحب ہی کی تصنیف خیال کرتے ہیں، ایک اور جگہ لکھتے ہیں کہ ”شاہ محمد سلیم بنادس میں مطب کرتے تھے، اور انھیں دست شفقت حاصل تھا (ص ۴۲۰) غالباً یہ کتابت کی غلطی ہے، صحیح دست شفا ہوگا، کتابت کی اور غلطیاں بھی ہیں، مثلاً پرائز ارات (ص ۳۵۲) بجائے پراسارات، علاوہ ازیں اسرار تو خود ہی جمع ہے، اس کی جمع بجے بلا ضرورت ہے، استفسار (ص ۳۲۵) بجائے استفسار وغیرہ۔

دید و دریافت :- مرتبہ جناب شمس بدایونی صاحب، تقطیع خورد، کاغذ، کتابت و طباعت

قدرے بہتر صفحات ۲۳۲، قیمت بارہ روپیے، پتہ :- روشن بلیکسٹر، روشن محل، سادھ بدایون۔

یہ جناب شمس بدایونی، ایڈیٹر روشن بدایون کے ان مضامین کا مجموعہ ہے جو دتنا فرتنا لکھے گئے تھے، اور مختلف رسالوں میں چھپے تھے، اس میں بدایون سے تعلق رکھنے والی ادبی شخصیتوں کے حالات و کمالات تحریر کیے گئے ہیں اور زیادہ تر ان اشخاص کو زیر بحث لایا گیا ہے جو صاحب کمال ہونے کے باوجود گنہگار رہے مثلاً قلابدایونی، علی حاتم بدایونی، فوق سبزواری، قمر الدین احمد قمر، وحید احمد، قلابودی، خالد بدایونی، بدایون کے دو ہندو ادیبوں پر بھی مضامین ہیں، ایک جناب دیپا پرشاد سحر اور دوسرے جناب دیرنید پرشاد سکسینہ، مشہور و ممتاز لوگوں میں فانی، بنچود، شکیل اور دلا دلا دنگار کا تذکرہ بھی ہے، جن لوگوں پر اس مجموعہ میں مضامین درج ہیں ان میں دو تین کے علاوہ سب وفات پا چکے ہیں، بدایون مدت سے علم و ادب کا مرکز رہا ہے مصنف نے ابتداء میں اس کی تاریخی و علمی حیثیت بھی بتائی ہے، ایک مضمون ”غالب بدایون میں“ ہے، اس میں پہلے بدایون کی غالب شکیں پر گفتگو کی ہے، اور اس کی وجہ یہاں کی شعری فضا پر ذوق و لہو کے تلامذہ کا اثر بتایا ہے، اس سلسلہ میں غالب کے خلاف لکھی جانے والی کتابوں اور تحریروں کے گناہ گناہ ہیں پھر غالب شناسی کا ذکر کرتے ہوئے بدایون سے ان کے دیوان کے مختلف ایڈیشنوں اور ان کی بعض کتابوں کی اشاعت، اور وہاں کے بعض اہل قلم کے غالب پر مضامین اور کتابوں کی نہرست دی ہے اور

غالب کے بعض بدایونی تلامذہ کا تذکرہ بھی کیا ہے، جن اشخاص پر مضامین لکھے گئے ہیں ان کے مختصر حالات تحریر کیے ہیں اور ان کی تصنیفات کا تعارف کرایا ہے، اور ان کی شاعری اور شہسکاری پر اظہار خیال بھی کیا ہے، یہ سب مضامین زیادہ بلند پایہ تو نہیں ہیں، تاہم ان سے مختلف و بچسپ باتیں اور بعض گناہ گناہ ادیبوں کے بارہ میں مفید معلومات حاصل ہوتی ہیں لیکن مصنف کی تحریر میں بعض جگہ اعتدال قائم نہیں رہا ہے، اسی لیے انھوں نے بدایون کے مزاح نگار شاعر حاتم بدایونی کو اکبر اور اقبال جیسے شاعروں کا ہم پایہ قرار دے دیا ہے، بعض جگہ ان کی تحریر میں دوسروں پر خواہ مخواہ طنز و تعریض کی گئی ہے، ایک جگہ مولانا عبدالسلام ندوی مصنف شعر الہند پر سہل انگاری کا الزام عائد کیا ہے، (ص ۸۳) جس کو پڑھ کر غالب کی نفیوت یاد آگئی کہ شکوہ بے جا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور، ان کو ہندی کا لفظ انیک بہت پسند ہے، جسے کئی جگہ لکھا ہے، بعض نفلوں میں امل کی غلطی بھی ہے، جیسے معرکہ الاری (ص ۱۱۳) ابا بجائے ابا، ایک جگہ نضا کو مذکر لکھا ہے (ص ۱۰۳) ایک جگہ لکھتے ہیں: ”مگر ذوق خانہ فرسائی ہر جگہ مانی آئی“ (ص ۱۲۰) خانہ ممکن ہے کتابت کی غلطی ہو، مگر مانع کو مانی لکھنا کیا سہل انگاری ہے؟

لابریرین شریپ :- مرتبہ جناب سید مہیت الحسن صاحب ایم۔ اے، ڈیپ ب، تقطیع متوسط

کاغذ، کتابت و طباعت بہتر، صفحات ۱۱۲، جلد، قیمت ۲۰ روپیے، پتہ :- عثمانیہ بک پو ۱۰۴،

نورجیت پور روڈ، کلکتہ۔

اس کتاب میں کتب خانے کے تنظیمی امور و مسائل کے بارہ میں مفید معلومات درج ہیں، پہلے کتب خانہ کی ضرورت اور اس کی مختصر تاریخ بیان کی ہے، جس میں مختلف ملکوں کے علاوہ خاص طور پر ہندوستان کے کتب خانوں کا ذکر ہے، اس سے یہاں مختلف عہد میں کتب خانوں کے قیام و رواج کا پتہ چلتا ہے، لائق مصنف نے لابریرین شریپ (علم کتاب داری) کے اصول و ضوابط تفصیل سے قلمبند کیے ہیں، کتاب کا یہی حصہ زیادہ اہم اور مفید ہے، اس میں کتابوں کے انتخاب اور آسانی سے ان کے حصول کے طریقے

بتائے گئے ہیں، اور ان کی درجہ بندی، فہرست سازی، کتب خانہ کی تنظیم، اس کے نظم و نسق، بلیو گرافی یعنی صنعت کتاب سازی کی واقفیت، کتابوں کی حفاظت و نگہداشت وغیرہ کے متعلق نہایت مفید اور ضروری باتیں بتائی ہیں، "لائبریرین شپ اور مضابطہ، خلاق" کے زیر عنوان لائبریرین کو قارئین کی ضرورت و سہولت کا خیال کرنے اور ان کی خدمت کرنے اور انھیں فیض پہنچانے کی تاکید کی گئی ہے، ایک حصہ کتب خانہ کی مختلف قسموں کا ذکر ہے، پھر سات نماز ہندوستانی کتابداروں کے مختصر حالات و کمالات تحریر کیے ہیں، آخر میں انگریزی اصطلاحات کے بالمقابل ان کے متبادل اردو الفاظ و اصطلاحات دیے ہیں، اردو میں اس موضوع پر پہلے بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن یہ کتاب اپنی نوعیت اور فائدہ کے لحاظ سے زیادہ بہتر ہے، اور اس میں لائق مصنف نے جدید معلومات سے خاص طور پر فائدہ اٹھایا ہے، کتب خانوں کے ذمہ داروں اور ان سے وابستہ لوگوں کے لیے اس کتاب کا مطالعہ ضروری ہے۔

مولانا شمس الحق عظیم آبادی :- مرتبہ مولوی محمد عزیز صاحب تقطیع خود، کاغذ، کتابت و طباعت
عمرہ صفحات ۱۱۴، قیمت ۳۵ روپے، پستہ :- علمی اکیڈمی، کراچی۔

مولانا شمس الحق ڈیوانی عظیم آبادی ہندوستان کے ممتاز علماء اور حبیۃ اہل حدیث کے اسطین میں تھے، انہوں نے مصنف نے ان کے علمی و تصنیفی کارناموں کو اپنی بحث و تحقیق کا خاص موضوع بنایا ہے، پہلے انھوں نے اس پر معارف میں ایک مضمون لکھا، پھر عربی میں ایک کتاب لکھی، جس پر معارف میں فصل تبصرہ کیا جا چکا ہے اب اس کو حدیث و اضافہ کے بعد اردو میں شائع کیا ہے، اس میں مولانا شمس الحق کے خاندانی حالات و واقعات زندگی اور علمی کارناموں کے متعلق تلاش تفحص سے معلومات جمع کیے ہیں، آخر میں مولانا کے آٹھ اردو اور ایک عربی خط کے علاوہ ان کے سلسلہ اسانید کا خاکہ اور شجرہ نسب بھی دیا ہے، شروع میں ایک مبسوط مقدمہ بھی ہے اس میں حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے دور سے اب تک کے اہل حدیث علماء کی علمی سرگرمیوں اور کتب خانہ میں تصنیفات کا اجمالی جائزہ لیا ہے، مقدمہ خصوصیت مفید اور مصنف کی تلاش جستجو اور علمی شوق و کوشش کی بھرپور قیمت

پیشکش

» ض «

جلد ۱۳۵ ماہ شعبان المعظم ۱۴۰۵ھ مطابق ماہ مئی ۱۹۸۵ء عدہ

مضامین

شذرات سید مباح الدین عبدالرحمن ۳۲۲ - ۳۲۳

مقالات

سر سید احمد خان اور مستشرقین عبید اللہ کوٹی ندوی، رفیق دارالمنین

۳۲۵ - ۳۲۶

مترجمہ: ڈاکٹر صلاح الدین ندوی، الازہر یونیورسٹی مصر

۳۲۱ - ۳۵۹

جناب محمد اسحاق صاحب، اسماعیل اشرفی، کلکتہ

۳۶۰ - ۳۸۰

ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب، پیرس

۳۸۱ - ۳۸۸

تلخیص و تبصرا

ڈاکٹر جیوتی سرورپ، انظم گڑھ

۳۸۹ - ۳۹۴

» ض « ۳۹۵ - ۴۰۰

ڈاکٹر سید محمود

مطبوعات جدیدہ